

● પ્રકાશક :

શ્રી મુક્તિકમલ જૈન મોહન ગ્રન્થમાલા,
કાર્યાધિકારી, પનાલાલ લાલચન્દ શાહ
ઠિ. કોઠીપોલ, મધ્યાસન, વરોડા

● મુદ્રક

ધૈર્યકુમાર સી શાહ
આશા પ્રિન્ટર્સ, ૧૦૮, કેશવજી નાયક રોડ,
વમ્બઈ-૯

● કોમત રૂ ૧૦ (પોસ્ટેજ અલગ)

● પ્રાપ્તિસ્થાન :

૧ શ્રી મુક્તિકમલ જૈન મોહન ગ્રન્થમાલા,
કાર્યાધિકારી, શ્રીયુત પનાલાલ લાલચન્દ શાહ
કોઠીપોલ, મધ્યાસન, વરોડા (ગુજરાત)

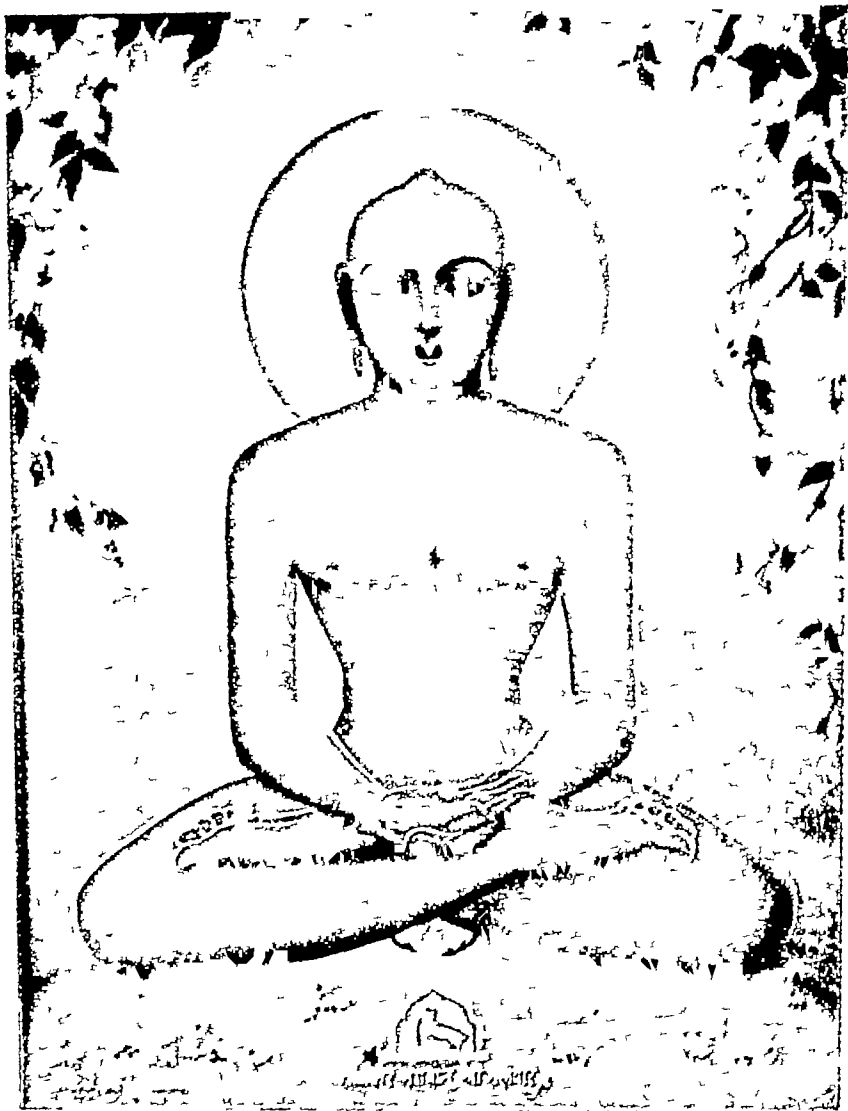
૨ વાવુ અમીચન્દ પનાલાલ
જૈન દેરાસર ટ્રસ્ટ
૪૧, રીજરોડ, વમ્બઈ-૬.

૩ ઋષભદેવજી જૈન મંદિર
૧૦વા રાસ્તા-ચેમ્બૂર, વમ્બઈ-૭૧

૪. અનુવાદક “પ્રકાશ શ્રમણ”
૧૦, મોવિન્દનગર, મલાડ પૂર્વ,
વમ્બઈ-૬૪.

● હિન્દી પ્રથમ આવૃત્તિ • ૧૦૦૦

સેવત ૨૦૩૧

अहिसाकी महान् विभूति, प्राणी मात्रका उद्धारक,
विश्ववत्सल तीर्थंकर श्रमण भगवान् महावीर ।

बाबू अमीचंदजी पनालाल दहेरासर ट्रस्ट
(वालकेश्वर)

आभार दर्शन

तीर्थंकर श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामीजी के २५००
वें निर्वाण कल्याणक प्रसंग में श्री महावीर को यथाशक्ति
भावांजली अर्पित करने हेतु इस पुस्तक के प्रकाशन की सारी
आर्थिक जिम्मेदारी वालकेश्वर (बम्बई) के बाबू अमीचंदजी
पनालाल जैन दहेरासर ट्रस्ट ने उदारता से अपने हाथों में
संभाल ली है इसके लिये हम ट्रस्टी मंडल को हार्दिक धन्यवाद
देते हैं ।

प्रकाशक

शेठ अभीचंदजी पनालाल आदीश्वर जैन दहेरासर का
वर्तमान ट्रस्टी मंडल

- १ शेठ श्री सीतापचंद अभीचंद (चेरमेन)
- २ शेठ श्री चंद्रकुमार दोलतचंद (मेनेजीग ट्रस्टी)
- ३ शेठ श्री राजुभाई दोलतचंद
- ४ शेठ श्री पोपटलाल भीखामाई
- ५ शेठ श्री डाह्यालाल छगनलाल
- ६ शेठ श्री सुमतिलाल भोगीलाल (दवावाला)
- ७ शेठ श्री पनालाल भीखामाई

हिन्दी अनुवाद की प्रथम आवृत्ति के संदर्भ में प्रकाशक का निवेदन

श्री मुक्तिकमल जैन मोहन ग्रन्थमाला की ओर से आज तक संस्कृत—प्राकृत तथा गुजराती भाषा में अनेक मननीय ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है तथा जैन सभ में इन ग्रन्थों को बहुत ही सम्मान मिला है। कुछ एक ग्रन्थों की तो दो दो तीन तीन आवृत्तियाँ निकलने पर भी आज वे ग्रन्थ उपलब्ध होना कठिन सा हो गया है, इसी में इन की महानता का पता चलता है।

श्रमण भगवान् महावीर देव की आत्मा को नयसार के भव में सम्यग् दर्शन प्रगट हुआ और तभी से इन महान तारक परमात्मा के भवों की गिनती का प्रारम्भ होता है। नयसार के भव में भगवत की आत्मा को आत्म स्वरूप का दर्शन हुआ और महावीर के भव में आत्म स्वरूप का सपूर्ण साक्षात्कार हुआ। नयसार के इस भव से महावीर का भव स्थूल भवों की सख्या अपेक्षा से सत्ताईसवा भव था। इस ग्रन्थ में सत्ताईसवे वर्धमान महावीर के भव का जीवन वृत्तान्त का निरूपण नहीं है परन्तु नयसार के भव से प्रारम्भ करके छव्वीसवे प्राणत नामक दसवे देवलोक में देवता रूप रहने तक का वृत्तान्त है।

इस ग्रन्थ में उन जीवन प्रकरणों के साथ साथ, भगवान् महावीर के छव्वीस भव सम्बन्धित जीवन प्रसंगों के आलेखन के साथ शास्त्रीय विषयों की भी समीक्षा—निरूपण भी इस ग्रन्थ में किया गया है, इसी कारण से इस ग्रन्थ का महत्व और भी बढ़ गया है जिस से

सभी विषयों को पाठक गण—इस ग्रन्थ पाठन से सरलता पूर्वक समझ सकते हैं ।

परमपूज्य आचार्य श्री विजय वर्म सूरेश्वरजी महाराज श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संप्रदाय में एक अग्रज तथा सर्वमानव आचार्य रूप में जाने जाते हैं तथा जैन तत्त्वज्ञान का उन्हें प्रकांड विद्वान माना जाता है । आचार्य भगवान अपनी व्याख्यान शैली में जैन तत्त्वज्ञान के दर्शन को समझाने में महानतम सफल विभूति रूप प्रसिद्ध है । यू भी श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सध में द्रव्यानुयोग आदि शास्त्रीय विषयों पर वे एक कुशल व्याख्यान कर्ता सर्वमान्य हैं । जिनमूर्ति—जिनमंदिर—जिनागम आदि जैनशासन के सप्र क्षेत्रों की पुष्टि के लिये तथा सावार्मिक भक्ति तथा अनुकपादान आदि क्षेत्रों के पोषण हेतु आपश्री सदा ही अपने उपदेश में सुचारु रूप से मार्गदर्शन प्रवृत्त माने जाते हैं । यही कारण है कि पुण्यवन्त श्रावक आपश्री के मार्गदर्शन से प्रेरणाद्वारा—उत्साहित होकर हजारों—लाखों की धनराशि ऊपर कथित क्षेत्रों में सध समर्पित कर भव भव का पुण्यार्जन करते हैं ।

अंजन शालाका—प्रतिष्ठा—उपधान तथा ऊजमण आदि महोत्सव तो सख्यावद्ध गिनती में आपश्री की देखरेख में सदा ही होते रहते हैं । इन महोत्सवों की सफलता के प्रसंग में, जैन तथा जैनेतर जगत में जिन शासन की सुन्दर प्रभावना के कारण “शासन प्रभावक” रूप में आपश्री को वैसे भी सभी अद्वितीय मानते हैं । पूज्य श्री जैन सध के एक आदर्श श्रद्धेय आचार्य माने जाते हैं । आपके द्वारा सरल सुन्दर तथा प्रासादिक भाषा में लिखे “श्रमण भगवान महावीर के २६ भव” का निरूपण करने वाली इस पुस्तक की दो दो गुजराती आवृत्तियां हजारों की सख्या में छपने पर भी आज उनका मिलना दुर्लभ सा हो गया है । जिन जैन विद्वानों ने इस पुस्तक को पढ़ा है सभी ने इस पुस्तक को पाठकों की ओर में अत्यधिक आदर तथा प्रशंसा

प्राप्त हो चुकी है। प्रथम यह पुस्तक केवल गुजराती भाषा में ही प्रकाशित हुई थी—परन्तु गुजराती भाषा से अनभिज्ञ हिन्दी के पाठकों के समक्ष जब यह पुस्तक पहुची तो उन्होंने इसका हिन्दी अनुवाद भी करवाने की माग की, जिससे हिन्दी के पाठक भी इसका समुचित लाभ उठा सके। पू मुनि श्री यशोविजयजी महाराज की भी यह हार्दिक इच्छा थी कि इस पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर हो जिससे बहुप्रचलित हिन्दी भाषी समुदाय को इसका महत्व ज्ञात हो सके। इस उज्ज्वल भावना से पू मुनि यशोविजयजी महाराजने बालकेश्वर (बम्बई) के बाबू अमोचदजी पनालाल आदीश्वर जैन दहेरासर ट्रस्ट के ट्रस्टी मंडल को आग्रह पूर्वक—तीर्थंकर श्रमण भगवान श्री महावीर के २५०० वें निर्वाण प्रसंग में किसी भी प्रकार से—भगवान श्री महावीर को भावाजली अर्पण हेतु—प्रेरणा की—और इस प्रेरणा को ट्रस्टी मंडलने अपना अहोभाग्य मानकर सराहा। इसी के फल स्वरूप—भगवान महावीर के २६ पूर्व भव का प्रेरणादायक उच्चतम कक्षा का अभूतपूर्व लेखन—इस पुस्तक रूप में आज प्रगट हो रहा है। इसके लिये हम ट्रस्टी मंडल के अत्यन्त आभारी हैं और ऐसे ही उदारता पूर्ण सहकार वे भविष्य में हमारी सस्था को देते रहेंगे—यह हमारी नम्र विनति है।

पू गुरुदेव की प्रेरणा से इस ग्रन्थ को हिन्दी भाषा में प्रगट करने का सौभाग्य हमें प्रथमवार मिला है हमें इस पर हर्ष हो रहा है—वैभवे हिन्दी भाषा का यह हमारा दूसरा प्रकाशन है।

इस ग्रन्थ को सभी पढ़ें—विचारे—और अपने आत्ममंदिर में प्रकाश ज्योति फैलाए—

इसी भावना हेतु

प्रथम आवृत्ति प्रसंग में लिखा हुआ चरित्र लेखक पूज्य आचार्य महाराज का यह निवेदन है

आज से लगभग दस या ग्यारह वर्ष पहले श्री जैनश्वेताम्बर कान्फ्रेंस के मुख्य पत्र “जैन युग” मासिक के संपादक तथा उप-संपादक की ओर से मेरे पास लेख के लिये आग्रह भरी माग आई। उस समय भगवान महावीर के जन्मकल्याणक चैत्र सुद त्रयोदशी के पवित्र दिन का समय निकट होने के कारण—इसी श्रमण भगवान महावीर परमात्मा के किसी जीवन प्रसंग पर ही “कोई लेख लिखू” यह भावना मेरे हृदय में उठी। भगवान महावीर तो प्रभु—परमात्मा अथवा तीर्थंकर—श्री वर्धमान (महावीर) के भव में हुए, परन्तु परमात्मा होने का मंगलाचरण तो नयसार के भव में ही हुआ—अतः इसी नयसार के जीवन प्रसंग से लेख शुरु कर इस निश्चय से लेख का प्रारम्भ किया।

प्रथम लेख लिखने के बाद—दूसरे अंक में दूसरा भी लेख लिखने की इच्छा जागृत हुई। इस प्रकार लेखों की श्रृंखला बचने से—पाठकों द्वारा बारबार इस क्रम को चालू रखने का आग्रह बढ़ता गया, इस कारण से लेख लिखने का प्रवाह सतत चालू ही रहा। संयोग-वश “जैनयुग” का प्रकाशन बंद हो गया और लेख श्रृंखला टूट गई।

सद्भाग्य से “मुधोपा” के सम्पादक श्रीयुत् सोमचन्द—डी—शाह के हृदय में इन लेखों को पुनः अपनी पत्रिका में उद्धृत कर छापने की इच्छा जागृत हुई, अतः उन्होंने अपनी पत्रिका में इन्हें फिर से छापना शूर कर दिया और वे क्रमशः छपने लगे। जितने भी लेख “जैन युग” में प्रकाशित हुए वे सभी “मुधोपा” में थोड़े बहुत

आचार्यदेव १००८ श्रीमद् विजयवर्मसुग्रीश्वरजी मतराज

संशोधन रूप प्रकाशित हो गए परन्तु “सुधोपा” के सम्पादक महोदय तथा उनके पाठकों द्वारा आगे के लेखों की माग तथा आग्रह के वढ जाने से इस लेखमाला को आगे वढना पडा ।

इसी दौरान मुझे हृदय रोग के कारण पीडित रहना पडा—शरीर अस्वस्थ हो गया । मुवई मे स्थिरता के कारण—शासन के अन्य-कार्यों तथा साधुओं के पठन-पाठन मे अत्यधिक लगे रहने से इस लेखमाला के चालू रखने मे कितनी ही वार रुकावटे खडी होती रही श्रृंखला टुटती रही— फिर शरीर की अस्वस्थता के कारण तो इस में भारी रुकावट पड गई । इस प्रकार भगवान महावीर के स्थूल सत्ताईस भवों में से वाइस—तेईस तक के भवों के बाद की लेखमाला का लेखन एकदम बंद सा हो गया । स्वस्थ होने पर पच्चीस वें नन्दन मुनि के भव तक यह लेखमाला फिर चालू हुई । अब इस के उपरान्त के लेख लिखना तो अनेक प्रकार के वार्मिक प्रवृत्ति कारणों से तथा दूसरे कारणवश रुक ही गया ।

जिन जिन महानुभावों ने इन लेखों को पढा था—उन में से कितनेके ने इन लेखों को व्यवस्थित एक रूप मे सचय कर—अधूरे कार्य को पूर्ण करने का आग्रह किया जिस से वर्तमान जैन शासन के अविपति श्रमण भगवान महावीर प्रभु के जीवन पर एक मननीय ग्रन्थ चतुर्विध सघ तथा जैनैतर जनता के समक्ष प्रस्तुत हो सके यह आग्रह वढता ही गया । श्रमण भगवान महावीर का सम्पूर्ण जीवन चरित्र लिखने की भावना होते हुए भी ऐसा करने में काफी समय लगेगा, यह विचार कर—इस समय तो नयसार के भव से प्राणत देवलोक में देव भव तक का छव्वीस भव का ही एक स्वतन्त्र विभाग तैयार किया जाय—ऐसा निर्णय किया गया । इस ग्रन्थमाला के कार्यवाहको द्वारा इस निर्णय का सहर्ष स्वागत हुआ और यह भावना अमल रूप में आ गई ।

विश्ववध भगवान महावीर के छव्वीस भवो का वृत्तान्त लिखना यह कोई सामान्य बात नहीं है। मेरे जैसे मदबुद्धि के लिये यह लिखना तो अशक्य सा लगता था, परन्तु मेरे अपने क्षयोपशम वृद्धि के कारण तथा इसी निमित्त से इन तारक परमात्मा के गुणगान द्वारा प्रभु भक्ति के लाभ हेतु यह ग्रन्थ मैंने लिखा।

मेरे अभ्यास में कोई त्रुटि के कारण, अथवा छद्मस्थ सुलभ उपयोग की शून्यता के कारण—भगवान महावीर के छव्वीस भवो के निरूपण में यदि कोई शास्त्र विरुद्ध निरूपण हुआ हो तो उसके लिये मैं—मिच्छामि दुक्कड करते हुए—मैं प्रार्थना करता हू कि वाचक इस ग्रन्थमाला के कार्यवाहक को सूचित करे।

भगवान महावीर के छव्वीस भवो का निरूपण पढ़ने से अपने जीवन में हमें सभी को जीवात्मा में से परमात्मादशा के मार्ग पर प्रयाण करने की शक्ति प्रगट हो इसी अतिम भावना से

ग्रन्थ लेखक

आदि वचन

जैन धर्म में सर्वोच्च स्थान तीर्थंकर का है। जैन धर्म के नवकार महान मंत्र में पहले अरिहतों को फिर उसके बाद सिद्धों को नमस्कार किया गया है क्योंकि सिद्धों को स्वरूप बताने वाले अरिहत ही होते हैं, इसलिये उनका उपकार सबसे बड़ा है वेमे तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त आत्मा की सर्वोच्च स्थिति है पर सिद्ध के शरीर, इन्द्रिया आदि नहीं होती, इसलिये वे किसी का प्रत्यक्ष उपकार नहीं कर सकते जब कि अरहत—तीर्थंकर अपनी लंबी आयुष्य मर्यादा में लाखों करोड़ों व्यक्तियों को मोक्षमार्ग बतलाते हैं। उनसे अनेको व्यक्ति प्रतिबोध पाकर मोक्ष लाभकरहेते हैं। साधु साध्वी, श्रावक, श्राविका एवं चतुर्विध सब या तीर्थ की स्थापना करने के कारण ही अरहतों को तीर्थंकर कहा जाता है वे अपने पूर्व जन्मों में गुणी व्यक्तियों की भक्ति और सेवा करते हैं इसी के फल स्वरूप सम्यक् दर्शन प्राप्त करके आत्मोन्नति में आगे बढ़ते जाते हैं। तीर्थंकर जन्म से पहले के पहले भव में वे बीस स्थानक या (षोडशकारणों) की आराधना करते हैं और सब जीवों के कल्याण की कामना बड़ी तीव्र भावसे करते हैं इसलिये तीर्थंकर नामकर्म और महान पुण्योदय का विशिष्ट कर्म बन्ध होता है जिसके परिणाम में तीसरे जन्म में वे तीर्थंकर बनते हैं उनमें एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता रहती है जिससे गर्भ और जन्म से लेकर कई अतिशय प्रकट होते हैं। आगे चलकर वे सन्यास अर्थात् साधु वर्म की दीक्षा लेकर साधना करते हैं। फिर केवलज्ञान पाकर सर्वत्र विचरते हुए धर्मोपदेश देते रहते हैं। उनकी वाणीसे प्रभावित होकर हजारों व्यक्ति सर्व विरति धर्म और लाखों व्यक्ति देशविरति वर्म तथा सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए आत्म कल्याण करते हैं।

ऐसे महान् उपकारी व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान देना सर्वथा उपयुक्त ही है उनके प्रवर्तित तीर्थों को आचार्य समतभद्रने सर्वोदय तीर्थ की ही सगना दी है।

जैन मान्यता के अनुसार पाच भरत पाच ऐखत् क्षेत्र में उत्कर्ष और अपकर्ष कालजिसे उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल कहा जाता है दोनों को मिलाकर कालचक्र बना रहता है। प्रत्येक उत्कर्ष और अवततकाल के तीसरे चोथे आरो में चौबीस तीर्थकर जन्म लेते हैं। हम लोग जहां निवास करते हैं वहां दक्षिण भरत क्षेत्र है और वर्तमान काल अवसर्पिणी अर्थात् हासमान काल है उसके तीसरे ओर के काल में प्रथम तीर्थकर भगवान् ऋषभदेव हुए, जिन्होंने वर्तमान भारतीय सभ्यता का सूत्रपात किया उसके बड़े पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए उन्हो के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष या भरतक्षेत्र पडा। भगवान् ऋषभदेवने अपनी पुत्रियों के लिए और अक अर्थात् लिखने और गणित का ज्ञान और चौसठ कलाये सिखलाई व पुरुषों को ७२ कलाये या विद्याये सिखाई असि, मसि और कृषी और सभी तरह के जीवनोपयोगी हुनर सिखाये इसलिये ऋषभदेव, आदिनाथ, आदीश्वर, कहलाये भागवत् पुराण में भी उनको अवतार मानते हुए जैन धर्म का प्रवृत्तक बतलाया गया है।

ऋषभदेव के बाद अजितनाथ आदि २० तीर्थकर और हुए, उसके बाद भगवान् अरिष्टनोमि २२ वे तीर्थकर हुए जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे।

महाभारत के युद्ध को इतिहास माना जाय तो भगवान् नेमिनाथ को भी एतिहासिक पुरुष मानना ही चाहिये प्राचीन आगमों में महाभारत ग्रन्थ का नाम इतिहास ही दिया गया है। भगवान् नेमिनाथ की मथुरा आदि में कुछ ऐसी प्राचीन मूर्तिया मिली है जिनके साथ

कृष्ण बलराम भी उत्कीर्णित हैं। इसलिये उनके घनिष्ठ सवध की पुरातात्विक साक्षी भी प्राप्त है। जैनागमों के अनुसार श्रीकृष्ण भगवान् अरिष्टनेमि के बड़े ही भक्त थे। नेमिनाथ का निर्वाण गिरनार पर्वत पर हुआ। नेमि राजुल की गाथा बहुत ही प्रसिद्ध है। तेइसवे तीर्थकर भगवान् पार्श्वनाथ पुरुषादानीय को तो सभी ऐतिहासिक महापुरुष मानते ही हैं। भगवान् महावीर के निर्वाण से पार्श्वनाथ का निर्वाण केवल २५० वर्ष पूर्व ही हुआ था भगवान् पार्श्वनाथ के साधु, साव्वी और श्रावक, श्राविका भगवान् महावीर के समय में विद्यमान थे भगवान् महावीर के पिता और मामा भगवान् पार्श्वनाथ के ही अनुयायी थे। दि दर्शनसार ग्रन्थ के अनुसार तो महात्मा बुद्धने भी पार्श्व परम्परा में ही पहले दीक्षा लीथी भगवान् पार्श्वनाथ का निर्वाण सम्मेतासिखर पर हुआ था २४ तीर्थकरो में उनकी प्रसिद्ध सबसे ज्यादा है। पार्श्वनाथ के मंदिर एव मुर्तिया स्तोत्र स्तवन आदि भी स्वीयिक प्राप्त है। भगवान् पार्श्वनाथ के कई साधु भगवान् महावीर की परम्परा में सम्मिलित हो गये हैं। भगवान् पार्श्वनाथ ने चातुयमि धर्मका प्रवर्तन किया था उनमें से चौथे याम अशहिप्रत में सशोधन करके ब्रह्मचर्य को अलग वत बतलाते हुए भगवान् महावीरने पंचमहाव्रत रूप धर्म का प्रचार किया था उत्तराध्ययन सूत्र के केही गौतम सवाद में पार्श्व और महावीर के धर्म का अन्तर स्पष्ट किया गया है।

अब से २५७२ वर्ष पहले चौबीसवे तीर्थकर भगवान् महावीर का जन्म हुआ जिनका भूल नाम वर्धमान था। ३० वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रहत्याग करके मुनि दीक्षा ग्रहण की साढेबारह वर्षों तक महान कठिन साधना करके उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त किया। तदन्तर चतुर्विध सध की स्थापना करके ३० वर्षों तक अनेक स्थानों में धर्म प्रचार करते हुए अबसे २५०० वर्षों पहले

मध्यम पावामे निर्वाण को प्राप्त हुए इसी उपलक्ष्य में अभी भारत भर में और विदेशों में भी उनका २५०० वा निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है।

भगवान महावीर की जीवनी और उनके उपदेशों के संवध में अनेकों ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं पर उनके पूर्व भवों के संवध में जितना विस्तृत विवेचन पूज्य विजय धर्मसूरिजी ने किया है उतना और किसी ने अद्यावधि नहीं किया यह अति हर्ष की बात है उन्होंने गुजराती में भगवान महावीर के पूर्ववर्ती २६ भवों के संवध में एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही लिख दिया जो सन् ६८ में प्रकाशित हुआ था।

उसीका यह हिन्दी अनुवाद ही २५०० वा निर्वाण महोत्सव के प्रसंग से प्रकाशित किया जा रहा है। हिन्दी अनुवाद यद्यपि जैसा होना चाहिये था, नहीं हो सका। फिर भी हिन्दी के पाठकों के लिये यह प्रकाशन उपयोगी सिद्ध होगा।

वास्तव में अनेक जन्मों की सावना के फल स्वरूप महापुरुष बनते हैं अतः उनकी पूर्व जन्मों की कथा भी जाननी आवश्यक होती है जैन धर्म में सम्यकदर्शन के प्राप्ति को बहुत महत्व का बतलाया है अतः तीर्थंकरों के पूर्व जन्मों का वर्णन वही से प्रारंभ किया जाता है, जब कि उन्हें सर्व प्रथम सम्यकदर्शन प्राप्त हुआ था क्योंकि अनादि काल से वैसे तो अनंत भव जीव करता आ रहा है उसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। सम्यकदर्शन प्राप्त होने पर वह जीव कुछ भवों के बाद देर सबेर भी मोक्ष अवश्य प्राप्त करेगा यह निश्चय हो जाता है। भगवान महावीर के पूर्व भवों का वर्णन भी ग्रन्थकारोंने तो सभी से लिखा है वैसे बीच में छोटे छोटे भव और भी हुए पर उनको छोड़कर श्वेताम्बर संप्रदाय में नयसार से लेकर महावीर तक के २७ भव माने गये हैं। दिगंबर संप्रदाय में ३४ जन्मों

की कथा प्रसिद्ध है। दिगंबर ग्रन्थों के अनुसार वन सार की जगह पहला भव पुरूखा भीलका बतलाया गया है। उसके बाद के भव बहुत कुछ श्वेताम्बर ग्रन्थों में मिलते-झुलते हैं। बीच के कुछ भव अधिक बतलाकर दिगंबर ग्रन्थ में सख्या बढ़ा दी गई है। प्रस्तुत ग्रन्थ में श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार वर्णन किया गया है।

जैन धर्म की मान्यता के अनुसार तीर्थंकर नाम कर्म का उपाजन जिस विशेष धर्माचरण द्वारा होता है उसे श्वेताम्बर ग्रन्थों में २० स्थानक और दिगंबर ग्रन्थों में षोडश कारण कहा गया है। नाया-धम्म कहाओ नामक छोटे अंगसूत्र में भगवान् मल्लिनाथ के जीवन प्रसंग में २० स्थानको का वर्णन मिलता है यथा —

इमेहि यणवीसा एहि य कारणोहि आसिविय बहुलीक एहितित्य-
यर नाम गोय काम

निव्वत्तेसु त जहा

अरिहतसिद्ध पवयण गुरू धेरे बहुत्सुए तवत्सीसु,
वच्छल्लथा य तेसि अभिक्ख नाण विए गोय . .. १

वसणविणए आवत्सए अ सीलव्वए निरइयारो,
खणलव तवचियाओ वेयावच्चे समाही य.....२

अयुव्व नाणगहणे सुममती पवयणे पहावणाया,
ओ ओहि कारणोहि तित्ययस्त लहइ सो उ. .. ३

प्रस्तुत ग्रन्थके १७ वे प्रकरण में इन २० पदों या स्थानकों का विवेचन पूज्य आचार्य श्रीने किया है वह इस ग्रन्थ के पुष् १८२ से २०६ में छपा है।

दिगंबर और श्वेताम्बर दोनों संप्रदाय के मान्य उमास्वाति के

तत्त्वार्थ सूत्र में १६ कारणों का उल्लेख हुआ है ।

दर्शन विशुद्धि विनय सम्पन्नता शील व्रतेष्वनतीचारे अभिक्षुणज्ञानो-
पयोग सवेगो शक्तिस्त्वाग तपसो साधु समाधिर्वयावृत्यकरणमर्हदाचार्य
बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यक परिहाणिमार्ग प्रभावना प्रवचन
वत्सलत्वमिति तीर्थं कर त्वन्त्य

वास्तव में ज्ञातासूत्र वतत्त्वार्थक में कोई तात्त्विक भेद नहीं है
ज्ञातासूत्र का सिद्धवत्सलता, स्वविरवत्सलता, तपस्वीवत्सलता और
ज्ञान ग्रहण ये चारपद अधिक हैं, उनमें से जीवका समावेश अर्हद्
भक्ति आचार्य भक्ति और बहुश्रुत भक्ति में तथा अपूर्व ज्ञान ग्रहण
का अभिक्षुण ज्ञानोपयोग में समावेश हो जाता है प्रवेताम्बर समाज
में २० पदों की आराधना २० स्थानक तप के द्वारा की जाती है
और दिगंबर समाज में प्रत्येक भावे में सोडसद कारणों की आराधना
१६ दिनों में प्रतिदिन एक एक कारण को लेकर की जाती है
उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है वेयावच्चेण तित्ययर नाम गोग
कम्म निवन्धई अर्थात् वेयावृत्य मेवा में जीव तीर्थंकर नाम गोग का
उपार्जन करता है ।

बौद्ध ग्रन्थ में भी बुद्धत्व प्राप्ति के कारणों की चर्चा पाई जाती
है दिक्षानिकाय आदि बौद्ध ग्रन्थों में महापुरुषों के ३२ लक्षण बताये
गये हैं वे ३२ लक्षण जिन पूर्वकृत कर्मों द्वारा प्राप्त होते हैं
उनकी सच्चा दिक्षानिकाय में २० ही बताई गई हैं प्राचीन पाली
साहित्य में वारमिताओ का उल्लेख नहीं मिलता आगे चलकर १०
पर्व मित्ताओ का विवेचन पाया जाता है बौद्ध साहित्य के विशिष्ट
जैन विद्वान डॉ मागचद जैन ने तुलना करने हुए लिखा है कि जैन
धर्म और बौद्धधर्म में वर्णित तीर्थंकरत्व एवं बुद्धत्व प्राप्ति के निमित्तों
को तुलनात्मक द्रष्टि से देखने पर स्पष्ट आभास होता है कि वे एक

दूसरे की परम्परा से भलीभांति परिचित रहे हैं। दीर्घनिकाय में उल्लिखित निमित्त परस्पर मिश्रत्व है जब कि अभिधर्म विनश्चय सूत्र में वे अपेक्षाकृत अविक स्पष्ट हैं दोनों की परम्पराओं की जैन परम्परा से मिलाने पर जैन परम्परा प्राचीनतम दिखाई देती है बौद्ध परम्परा में पारमिताओं का आलेखन उत्तर कालिन है।

श्वेताम्बर और दिगंबर दोनों संप्रदाय के ग्रन्थों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सब जीवों की कल्याण कामना अर्थात् उत्कृष्ट भावना से तीर्थंकर जैसे महान पदवी की प्राप्ति होती है।

श्रीमद् देवचन्द्रजीने स्नातृ पूजा में बहुत सरल शब्दों में लिखा है-

सर्व जीव करु शासन रसी-ऐसी भाव दया मन उल्लसी ।
लहि परिणाम ओहवुं भलु-निपजायो जिनपद निरमलुं ॥

वास्तव में ४ घनघाती कर्मों के क्षय होने पर केवलज्ञान केवल-दर्शन प्राप्त होता है, इसके बाद तीर्थंकर जगह जगह धूमकर उपदेश देते हैं वह पूर्व जन्म में जो तीर्थंकर नाम गौतम कर्म का वध हुआ था उसी को भोगने के लिये होता है वध के समय जो सब जीवों के कल्याण की उत्कृष्ट भावना थी, उसी के फल स्वरूप वे सर्वोदय तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। सब जीवों के कल्याण मार्ग दिखाते हैं और उसमें प्रवृत्त करते हैं।

भगवान् महावीर के जीवन में बहुत से कष्ट आये, वे उनके पूर्व भवों के फल के रूप में समझने चाहिये इसी द्रष्टि से उनके पूर्व जन्मों को ठीक से जानना आवश्यक है। उनके जीवने पूर्व जन्मों में अनेक उतार चढ़ाव देखे, शुभा शुभ कर्मों का बन्व किया। इससे दो बार तो उन्हें नरक में भी जाना पड़ा। अनेक बार तापसी

बनना पडा । और उसमे जो पून्य आचरण किया उसके स्वरूप देवगति मे गये उनके पूर्व भवमे नयसार के जीव ने मुनियो के सत्साग व उपदेश से सम्यकदर्शन प्राप्त किया फिर मरिचि के भव मे शुद्ध सयम पालन नही कर सकने के कारण त्रिदडी तापस बने उसी के सास्कार से आगे कई जन्मो तक तापसी दीक्षा लेते रहे । कल्पसूत्र आदि मे कहा गया है कि भगवान् ऋषभदेवने भरत के पूछने पर यह कहा था कि मरिचि का जीव आगे जाकर २४ वे तीर्थंकर होनेवाला है । वह चक्रवर्ती और वासुदेव भी होगा । भरत चक्रवर्तीने ऋषभदेव के कही हुई बात मरिचि को सुनाई और भावि तीर्थंकर के रूप मे आदर्श सन्मान किया । कहा गया है कि उसे सुनकर मरिचि को अपने कुल का बडा अभिमान हुआ । इसीसे उसे भिक्षुक कुला देवानदा ब्राह्मणी के कुक्षी मे उत्पन्न होना पडा । मरिचिने कपिल को मेरे पास ही धर्म है कहते हुए उत्सूत्र-प्ररूपणा की उसके फल स्वरूप अनेक भव करने पडे । मिथ्यात्व दशा प्राप्त हो गई अर्थात् कर्मों का फल तो तीर्थंकर के जीव को भी भोगना ही पडता है पूर्व जन्मो मे भगवान् महावीर के जीवने जो शुभाशुभ कार्य किये । उनकी विस्तृत चर्चा प्रस्तुत ग्रन्थमे आचार्य श्री विजय-धर्म सूरिजी ने की है । जिससे पाठ को बहुत बडी शिक्षा मिलती है अतएव यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है । परिशिष्ट मे भगवान् महावीर का भी साक्षिप्त वृत्तांत और उनके उपदेश देकर ग्रन्थ को पूर्ण किया गया है ।

पूज्य आचार्य श्री जैनधर्म दर्शन एव कर्म सिद्धान्त के उल्लेखनीय विध्वान है तत्त्वज्ञान के श्रेष्ठ प्रवचनकार भी है । उन्होने बडी सुन्दर और मधुर शैली मे भगवान् महावीर के पूर्व जन्मो का विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ मे किया है इससे पाठक बोल ग्रहण करते हुए बुरे कार्यों से बचे और अच्छे कार्यों से प्रवृत्त हो यही प्रस्तुत

ग्रन्थ लिखने का उद्देश्य भगवान् महावीर की तरह हम भी महावीर
बनें इसी शुभ कामना के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ ।

मार्गशीर्ष शुक्ल १४ सा २०३१—

अगरचंद नाहटा
बीकानेर (राज)

पुरोवचन

आमके वृक्ष पर जब आम पक कर तैयार हो जाता है तो इस के रूप-गुण से आकर्षित होकर आने वाले प्रशसको की प्रशंसा में उस पके आम के वर्तमान लावण्य तथा सुगन्ध को ही प्रशंसा होती है। परन्तु इस आम्रफल वृक्ष पर पकी है इस वृक्ष को उस फल के तैयार होने से पूर्व कैसी कैसी व्यथा-विडवनाएँ सहन करनी पड़ी इसका जरा भी विचार इन प्रशसको के मस्तिष्क में नहीं रहता। आम्रवृक्ष उस फल के विषय में यह अपेक्षा तो किसी हद तक क्षम्य है क्योंकि मानव को तो उसके इस वर्तमान रूप-लावण्य-स्वाद से ही मतलब है, सम्मान है। परन्तु जिन्हें हम उस अवसर्पिणी कालका चरम तीर्थंकर रूप मानते हैं तथा जिस महान विभूतिने जीवमात्र को अभयदान दिया, नेत्र दिये, मार्ग दिखाया, शरण दी, बोध दिया तथा धर्म सिखाया, ऐसे धर्मदाता धर्मदेशक—धर्मनायक—धर्मसारथि तथा धर्मक्षेत्र के चक्रवर्ती समान श्रमण भगवान् महावीर का केवल जीवन जानकर ही हमें भला तृप्ति कैसे हो सकती है। भगवान् महावीरने यह सब आखिर कैसे प्राप्त किया ? अथवा इस जीवन को प्राप्त करने से पूर्व—भवे में उन्होंने कैसी कैसी साधना की होगी ? कैसे कैसे दारुण कष्टों और असह्य वेदनाओं में से अपना जीवन निकाला होगा ? यह सब जानने की इच्छा तो जिज्ञासुओं के मस्तिष्क में अवश्य ही उठती होगी।

परम-पूजनीय आचार्य श्री विजय धर्मसूरिजी महाराजने ऐसे जिज्ञासुओं की इच्छा प्राप्ति के हेतु श्रमण भगवान् महावीर के उपर यह अमूल्य ग्रन्थ तैयार किया है। उनके तत्त्वज्ञान से भरपूर व्याख्यान

सदा से ध्योतागण के लिये एक अद्भुत आकर्षण रूप रहे हैं उसी प्रकार इस ग्रन्थ में उनकी लेखन शैली में जो सरलता-सचोदता-स्पष्टता तथा वस्तु निरूपण करने की अनोखी जो पद्धति है उससे कोई भी पाठक किसी भी सम्प्रदाय का क्यों न हो, उसे आनन्द प्राप्त होगा ही । इस में कोई शंका नहीं है । भगवान् महावीर के भूतकालिन छव्वीस भवों का सिंहावलोकन करते हुए पूजनीय आचार्यश्रीने—इस जीवन में कहा कहा कैसे कैसे स्थानन आया, तथा कहा कहा सद्गुणों की पराकाष्ठा अर्थात् बाहुल्य संपादित किया है, इन सभी प्रसंगों का मनो वेधक तथा उपदेश रूप वर्णन कुशलता पूर्वक किया है । इस प्रकार एक और तो यह ग्रन्थ एक महापुरुष, सावक अवस्था में अपूर्वताओं पर किस प्रकार विजय प्राप्त करता है इस का वर्णन देता है—साथ ही दूसरी ओर उस से सलग्न इतिहास का भी दर्शन करवाता है ।

भगवान् महावीर द्वारा अन्तिम तीर्थंकर के भव में अपूर्व साधना तथा इसी बीच उन पर घटित अनेक उपसर्गों का वर्णन पढ़ते हुए अपने रोम रोम लड़े हो जाते हैं । अपने में एक प्रकार की निराशा भावना सी पैदा हो जाती है । "अहो ! ऐसा महान् तप अपने से तो इस काल में कैसे होगा—असे असे उपसर्ग हम कैसे सहन कर सकते हैं ?

परन्तु इस ग्रन्थ द्वारा भगवान् महावीर के पूर्व जन्मों के इतिहास का ज्ञान करवाने से—अपनी यह निराशाभरी भावना समाप्त हो जाती है । आचार्य महाराजने इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही इस विषय में स्पष्ट रूप से बता दिया है— " भगवान् महावीर की आत्मा अनादिकाल की अपेक्षा से हम—आप की तरह ही कर्म के आवरण से ढकी-अशुद्ध-सासारवर्ती चीरासी लाल जीवयोन्वियो अथवा चार गतियों में भ्रमण करने वाली जीवात्मा थी ।

इस ग्रन्थ का दूसरा विशेष महत्व यह है कि भगवान महावीर के भूतकालीन जुदा जुदा भवों में हुई उत्क्रान्ति-अपक्रान्ति के प्रसंगों के साथ साथ इन प्रसंगों के अनुरूप धर्मशास्त्रों का तत्त्वज्ञान भी अच्छी प्रकार से समझाया गया है । इस प्रकार जैनधर्म विषयक अनेक विषयों का निरूपण एसी तलस्पर्शी तथा रोचक भाषा में हुआ है कि हर प्रसंग सरलता से समझ में आ जाता है ।

“आत्मवात्मनो वन्पुरात्मैव रिपुरात्मन” अर्थात् आत्मा ही अपना वान्पु और आत्मा ही अपना शत्रु है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ में भगवान महावीर के तीर्थंकर होने से पूर्व के भूतकालीन छवीस भवों का वर्णन दिया गया है । समग्र रूप से इन सभी भवों का वर्णन पढ़ते हुए हृदय पर एक अविच्छिन्न छाप पड़ती है कि जो अनन्त आत्माएँ वर्तमान काल में सिद्धावस्था में विद्यमान हैं उन सभी ने भी मुक्तावस्था प्राप्त करने से पहले संसार परिभ्रमण तथा जन्म मरण के अनेक चक्रों में से जीवन भ्रमण किया होगा । जो विषय-कषाय मानव जाति को वर्तमान काल में पीड़ा में जकड़े हुए हैं वैसे ही विषय कषायों के महाजाल में से इन मुक्त आत्माओं को गुजरना पड़ा होगा । यह सत्य समग्र मानव जाति को एक आश्वासन रूप है कि कौसी भी पापी-पापिष्ठ आत्मा क्यों न हो यदि भव्य आत्मा है तो जैन दर्शन उसे मुक्ति का अधिकार मानता है । ब्राह्मण-स्त्री बालक और गाय को हत्या करने वाला द्रव्यहारी जैसा महापापी मानव भी उसी भव में मुक्ति प्राप्त कर सकता है । यह सत्य क्षुद्र तथा पापी से पापिष्ठ मानवी हृदय में एक नवीन चेतना का संचार करता है ।

जिस कारण से—“मैं अनन्त एश्वर्यका स्वामी होते हुए भी-कर्मों की पराधीनता के कारण पापी से महापापी हो गया हूँ मेरी देह तथा आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं मैं हूँ तो चैतन्य रूप । ये शरीरादि

पदाय तो अनित्य तथा नाशवत् है” जब ऐसे विचार पैदा हो, तब महर्षि हरिभद्रसूरिजी ने योगविन्दु में कहा है कि एक और आत्मा के ऊपर मे मोह का प्रभाव घटना शुरू होता है दूसरी ओर से मोह पर आत्मा का दबाव शुरू होता है। इसी परिस्थिति आते ही आध्यात्मिक विकास प्रारम्भ होता है।

भगवान महावीर के भूतकालिन छवीस भवों में से मरिचि राज-कुमार का तीसरा भव, विश्वभूति राजकुमार का सोलहवा भव तथा त्रिपृष्ठ वासुदेव का अठारहवा भव का इतिहास खाश समझाने योग्य है। आचार्य भगवानने इन तीनों भवों पर विवेचन तथा समालोचना विस्तारपूर्वक की है। आज के युग में मानव जाति में व्याप्त आवि-व्याधि उपाधि रूप रोगों का निदान तथा निवारण इन तीनों भवों से मानव जाति को प्राप्त हो सकता है। मेरी राय में पाठकों को इन तीनों भवों का वर्णन व्यानपूर्वक पठन व मनन करना चाहिये।

तीसरे भव में मरिचि को जब ज्ञात हुआ कि उसकी यह आत्मा इस मरत क्षेत्र में चौबीसी में अन्तिम चौबीसवा तीर्थंकर होनेवाली है तथा वही त्रिपृष्ठ नाम का प्रथम वासुदेव और प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती होगा तो उसके अपने हृदय में एक प्रकार का अहंभाव पैदा हुआ। इस सत्य को जानने से पूर्व भी-दीक्षा लेने के बाद परिषद् सहने में अशक्य होने के कारण उसने समय पालन के नियमों को स्व-इच्छानुसार सुलभ कर लिया था, परन्तु उसमें श्रद्धा-भक्ति तो अखण्ड थी ही। कोई भी व्यक्ति आचार से पतित होते हुए भी श्रद्धा के अखण्ड होने में—एक अर्थ में क्षम्य माना जाता है। परन्तु श्रद्धा से भी पतित हो जाना जीव के लिये अत्यन्त खतरनाक होता है। ऐसा विवेक अष्ट मानवी तो फिर पतन पर ही गिरता रहता है। मरिचि में ज्यों ही अहंभाव जगा वह एक पग नीचे गिरा, श्रद्धा दीप को बुझाने में सहायक शिष्य कपिल से कहा—“साधु के मार्ग में भी वर्म है और मेरे मार्ग

मे भी धर्म है ।” उस प्रकार सूत्र विरुद्ध परूपणा करने से भगवान की आत्माने दीर्घ ससार अमण उपार्जन किया । इस के बाद के बारह भवे तक उस का कही ठिकाना नहीं रहा । आचार अष्टता में-उत्सूत्र परूपणा में अधिक पाप होता है । भगवान की आत्माने सोलहवे भव में भरतक्षेत्र के राजगृह नगर में विश्वनन्दी राजा के भाई विशाखभूति के पुत्र विश्वभूति रूप में जन्म लिया । ससार के मायाजाल-कपट द्वेष छलप्रपञ्च के असह्य आघात होने पर विश्वभूतिने चारित्र्यवर्म अंगीकार किया और उसका सुन्दरतम पालन भी किया साथ में एक एक माह का उपवास भी किया । इस प्रकार इस भव में उसने महान्ततम तप साधना की । परन्तु निमित्त मिलते ही-विवेक भूलकर-चित्तामणिरत्न के समान तप साधना फल को कानी कौड़ी के बदले बेच दिया ।

तप की महत्ता तथा योग्यता के विषय में जैन दर्शन में बहुत सी बातें कही गई हैं । पूर्वकर्मों को जलाने में तप प्रज्वलित अग्नि के समान है । तप का सञ्जा हेतु जीवन में झुककर अन्तर्भूल को फेकने के समान है । क्लेशों को अशक्त बनाने हेतु तथा समाधि के सास्कारों की पुष्टि करने के लिये तप का खास प्रयोजन है, ऐसा पतञ्जली ने योग-शास्त्र में भी कहा है । महर्षि पतञ्जलीने इस प्रकार से तपको मात्र क्रियायोग ही कहा है, इसी कारण से क्रियायोग से अलग राजयोग को भी स्वीकार है उन्होंने जैनदर्शन में तप की एक खास विशेषता यह है कि अपने तप की व्यवस्था में क्रियायोग तथा ज्ञानयोग दोनोंका समावेश हो जाता है । जैनदर्शन में इसी लिये तप के बाह्य तथा अम्यन्तर ऐसे दो विभाग माने जाते हैं । क्रिया के साथ साथ जीवन-शुद्धि के तमाम आवश्यक नियमों का इसमें समावेश हो जाता है ।

परन्तु तप के साथ साथ जैनदर्शन में समय-त्याग विवेक के लिये भी जोर दिया गया है । तप करने वाले साधक की सकल्प शक्ति धीरे धीरे भारी मात्रा में बुद्धिको प्राप्त होती है परन्तु तप के साथ

सायं सायमन्त्याग तथा विवेक का यदि अभाव हो तो वह तप आत्मा की अर्धगति में ले जानेके स्थान पर अधोमुखा ले जाने में निमित्त रूप बन जाता है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ गोशालक का प्रष्टान्त लेते हैं। एक समय तेजोलेश्या प्राप्त करने वाला भगवान महावीर का शिष्य गोशालक तप साधना द्वारा कितनी ही सिद्धिया भी प्राप्त करता है, परन्तु यही सिद्धिया उस के लिये अनेक-भव-भव भ्रमण का कारण बनी। विश्वभूतिने तप द्वारा सिद्धिया तो प्राप्त की परन्तु अपने ससारी क्षेत्र के भाई विशाखानन्दी के असम्य व्यवहार के कारण उसने नियाणा वाचा—“सायम ग्रहण के उपरान्त आज तक तीव्र तप के फल स्वरूप इस के उपरान्त के भव में मैं महान बलशाली बनूँ मुझे अटूट शारीरिक बल प्राप्त हो जिससे उपहास करने वाले विशाखानन्दी से बदला ले सकूँ।”

नियाणा (सकल्प वाचना) एक प्रकार का महान पाप है। फिर इतना ही नहीं, नियाणा की जीवन में वृत्ति पैदा होना ही एक प्रकार का महान भाव पाप है।

भगवान की आत्मा मग्नहवे भवमे देवलोक में रह कर अठारहवे भवमे त्रिपृष्ठ वासुदेव रूप में जन्म प्राप्ति करती है। यह अलौकिक शक्ति, विशाल सत्ता, विपुल वैभव तथा भौतिक सुखों की पराकाष्ठा प्राप्त होने पर चौरामी लाख वर्षों तक भोगोपभोग सुखों में रमणता के कारण स्वरूप जो उसने कर्म बंध किये उनसे इस जीव को उग्र दंड भोगना पड़ा। त्रिपृष्ठ वासुदेव के काल पश्चात् भगवान की आत्मा को उन्नीसवे भव में सातवे नरक दुःख को भोगना पड़ा। वहाँ से आयुष्य पूर्णकर बीसवे भवमे तिर्यंच योनि में सिंह रूप जन्म पाया, वहाँ से आयु पूर्ण कर इक्कीसवे भवमे चोथे नरक में जन्म हुआ। इस प्रकार त्रिपृष्ठ भवमे जो कर्म बंध हुआ था उस का परिणाम कितने ही भव तक असाध्य वर्षों तक उम आत्मा को भोगना पड़ा। अब उसने पश्चात् इस आत्मा का उत्तरोत्तर विकास शुरू होता है और सताईसवे भवमे यह आत्मा तीर्थंकर पद प्राप्त करती है।

किसी एक महान विचारकने स्यान् पर कहा है कि "Your Joy is your sorrow unmasked" भौतिक सुखों के अन्तराल में शोक स्पी अग्नि की प्रचंड ज्वालाएँ (जो अदृश्य रहती हैं) सदा वर्तमान रहती हैं ।

चौरासी लाख वर्षों तक अत्यन्त वैभवपूर्ण राग-रग-ऐश्वर्य की आसक्ति भरे समूचे जीवन के बाद उस जीव को असह्य वर्षों तक कैसी कष्टमय जीवन की छाया में गुजरना पड़ता है भारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं । आत्मा के उत्थान द्वारा उत्पन्न आनन्द-मुखा-शान्ति-समाधि यही वास्तविक सत्य है, इस के इलावा अन्य पदार्थों के सायोग से जीवन में जो सुख का अनुभव होता है वह माग्न भ्रम तथा मिथ्या कल्पना ही है । इतना ही नहीं इसके परिणाम स्वरूप दीर्घकाल तक अत्यन्त दुःख और केश का निमित्त रूप भी होते हैं । मानव समाज को सदा इन भौतिक सुखों से भय रखकर दूर रहना चाहिये क्योंकि मानव स्वभाव में जो निर्वल तथा अस्थिर अंश है उन्हें ये भौतिक सुख ही उत्तेजना कारक होते हैं और जो स्वभाव में सवल-अचल अंश है वे आघात और वेदना द्वारा ही प्रकाश को प्राप्त करते हैं ।

सासारिक प्रवृत्तियों में लिपटे जीव को निवृत्ति मार्ग बताने वाले, ससारको सात्वना देता, निराश जीवों को आशा बघाता, पापियों के पाप का छेदन करता, तथा आध्यात्मिक चिंतन के पुण्यमार्ग दर्शन यह महान ग्रन्थ इस जडवाद के युग में एक आशीर्वाद रूप होगा । इस में शंका नहीं ।

ऐसा सर्वोत्तम ग्रन्थ तैयार करने के लिये, मैं पूज्य आचार्य श्री विजय वर्मसूरिजी महाराज को कोटि कोटि वन्दन करके धन्यवाद तथा आभार प्रदर्शित करता हूँ । इस के साथ २ पाठक गण भी भगवान्

महावीर के पिछले भवे के जीवन वृत्तान्त का प्रसंगवश चिन्तन-मनन करे और अपने जीवन पथ को निर्मल तथा उज्ज्वल बनाने में कटिबद्ध हो—उस के लिये पुरुषार्थ करे ऐसी कामना करता हूँ ।

११, पारसी बाजार स्ट्रीट,
फोर्ट - बम्बई

मनसुखलाल ताराचन्द महेता

बम्बई वालकेश्वर बाबु अमीचन्दजी पनालाल जैन
दहेरासर के मूल नायक भगवान श्री आदीश्वरजी की
मूर्ति की आश्चर्यजनक घटना ।

शेठानी कुवरवाई के हृदय में जिनमदिर बंधवाने की भावना
उत्पन्न हुई

विस १९५९ के समय की यह घटना है । उन दिनों वालकेश्वर
में जैनियों के बहुत कम घर थे और जैनतर लोगो की बस्ती भी वह
अधिक नहीं थी । उस समय वालकेश्वर में बाबू सेठ अमीचन्दजी
पनालालजी अपने परिवार के साथ रहते थे । ये बम्बई में वालकेश्वर में
आकर बसे थे और आपका व्यवसाय था हीरे जवाहरात का व्यापार ।
सेठ साहब की धर्मप्रिय धर्मपत्नी कुवरवाई धर्म में अतीव श्रद्धालु थी ।
उन्हे एक बात का हमेशा दुःख लगा रहता कि आत्मकल्याण कार्य
में परम आलवन रूप जिनेश्वर देव की मूर्ति के दर्शन का मुझे और
मेरे साथ दूसरे सभी लोगो को लाभ नहीं मिल पा रहा है । यह एक
अत्यंत दुःसंगी की बात ही कही जाएगी । ऐसा विचार करते करते
एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि यहाँ वालकेश्वर में जिन
मदिर बंधवाया जाए तो कितना अच्छा हो । उन्होंने अपने इस शुभ
विचारको अपने पति श्री बाबू अमीचन्दजी के सामने प्रस्तुत किया । सेठ
श्री अमीचन्दजी भी अतीव श्रद्धालु सुश्रावक थे । उन्होंने अपनी
पत्नी की शुभभावना का स्वागत किया और कहा कि भगवान साशनदेव
हमारी भावनाओं को सफल करे ।

शेठ बाबू अमीचन्दजी को स्वप्न आया :

बाबू सेठ अमीचन्दजी को पूज्य मुनिराज श्री मोहनलालजी महा-
राज पर अतीव आन्या थी । आप जवेरी बाजार में जाने से पहले

जन्म १७-५-१८५० स्वर्गवास ८-३-१९२८

जिसने सवत १९६० में मुण्डे वालकेश्वर पर तीर्थधाम-
रूप भव्य जिनालय बनवा कर नीचेके मागमें प्रथम तीर्थाधिपति
आदिश्वर प्रभुर्का मुद्राको मूल नायकजी के रूपमें और प्रथम
मजले पर श्री पार्वनाथ प्रभु आदीको विराजमान किया ।

आज हजारों जैन-जैनतर प्रतिदिन दर्शन-पूजनका लाभ
ले रहे हैं ।

बाबु शेठश्री अभीच दजी पनालालजीके धर्मपत्नी
धर्मश्रद्धालु शेठाणी श्री कुंवरवाई

जन्म : संवत् १९२२ श्रावण सुद ५
स्वर्गवास संवत् १९६७ श्रावण चद १३
जिनकी प्रेरणाने बालकेश्वरका जिनमंदिर बना ।

भुलेश्वर लालबाग में विराजमान गुरुदेव श्री मोहनलालजी महाराज को हमेशा दर्शन वंदन किया करते थे ।

अपनी वर्मपत्नी की भावनाको मूर्तरूप देने के लिए बालकेश्वर में अभी जहा स्थान है, वही जिन मंदिर बनवाने के लिए सेठ श्री अमीचंदजी तथा अन्य व्यक्तियों ने निश्चय किया । यथा समय उन्होंने मेवनाद मंडल नाम से सुप्रसिद्ध एक मजिलका शिखरवदी भव्य जिन मंदिर बनवाया पर अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि मूल नायक के रूप में प्राचीन प्रतिमा कहां से लाई जाए ? सेठ-सेठानी इसी चिंता में थे कि एक दिन भगनरात्रि में सेठ बाबू अमीचंदजी को साशनदेवने स्वप्न दिया । स्वप्न में अभी जो मंदिर में मूलनायक श्री आदिश्वर भगवान विराजमान है, साशनदेवने उन्हीं के सेठजी को दर्शन कराये और कहा कि ये मूलनायक आदिश्वर भगवान अभी खमात के एक जिन मंदिर के तल धर में विराजते हैं । आप खमात जाकर उन्हीं भगवान को यहां लाकर पधराये ।

स्वप्नकी सफलता और प्रतिष्ठा :

ऐसे मंगल स्वप्न के दर्शन से सेठजी अत्यंत आनंदित हुए । सेठानी भी परम आनंदित हुईं । सेठ साहब ने पूज्य मोहनलालजी महाराज से स्वप्न की बात की और प्रतिष्ठा का मुहूर्त पूछा । श्री गुरुदेवने कहा कि 'सब कुछ अच्छा हो जाएगा । गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर सेठजी वाज्जारमें गए । इतने में एका एक गुरुदेवने सेठजी को अपने पास बुलाया । सेठजी गुरुदेव के पास आए । गुरुदेवने सेठजी को आज्ञा दी कि आप आज ही खमात जाए और वहां के सचपति जो मूर्ति दे वे उसे लेकर बबई आ जाएं । सेठजी को गुरुदेव पर अत्यंत श्रद्धा थी इस लिए वे तत्काल खमात के लिए चल पड़े । श्री सेठ साहब खमात में सचपति नगरसेठ श्री पोपटमाई से मिले । उनके साथ दो-चार

दहेरासरमे दर्शन करते करते वे एक दहेरासरके तल घरमे गए । वहाँ सेठ साहवने वही मूर्ति देखी जिनके उन्होंने स्वप्न में दर्शन किये थे । सेठ अत्यंत प्रसन्न हुए । नगरसेठ के सामने उन्होंने मूर्तिकी मांग की । उस प्रतिमा को देनेका नगर सेठजी का विचार नहीं था । किंतु श्री अमीचदजीने उन्हें काफी समझाया । अतमे वे प्रतिमा देने को सम्मत हुए । सेठजी तुरंत प्रतिमा लेकर बबई की तरफ रवाना हुए ।

इस प्रकार साशन देवने जो स्वप्न दिया वह सफल हुआ । वि. स. १९६० के मृगशीर्ष शुक्ल ६ के दिन पूज्य गुरुदेव मोहनलालजी महाराज श्री की पुण्य निश्रामे बाबू अमीचदजी तथा उनकी धर्मपत्नी सेठानी कुवरवाई ने तथा उनके कुटुंबियोंने मिलकर अतीव उल्लासके साथ भव्य महोत्सव करके प्रतिष्ठा की ।

इसके पश्चात् पहली मजिल पर मूलनायक श्री पार्श्वनायक भगवान की प्रतिष्ठा बाबू अमीचदजी के बाल सुपुत्र श्री दोलतचदजी तथा श्री सीताचदजीने अपने कुटुंब के साथ रह कर की ।

इस प्रकार यह इस देरासर का लघु इतिहास है ।

—प्रकाशक

अनुक्रमणिका

१ प्रथम नयसार का भव-भगवान महावीर के महावीर होने के पुण्य समय का प्रारम्भ	१
जीवात्मा ही परमात्मा	१
अभव्य- जाति भव्य और भव्य	२
भव्यात्मा ही परमात्मा होती है	३
भगवान महावीर की आत्मा पूर्व काल से सासारी ही थी	४
सम्यग्दर्शन की प्राप्ति द्वारा ही भवे का ज्ञान होता है	४
सम्यग् दर्शन ही परमात्म दशा का बीज रूप है	५
नयसार के समय का काल	६
ग्राम प्रमुख नयसार का सात्कारी जीवन	७
नीकर चाकरो के प्रति प्राचिन काल की कौटुम्बिक भावना	८
नयसार के मन में दान धर्म की उदार भावना	९
नयसार द्वारा मुनिभक्ति और बहुमान	११
नयसार को मुनिद्वारा बताया भावमार्ग	११
कर्म प्रवाह परंपरा का कारण ?	१२
मानव जीवन की सफलता के लिए क्या करना चाहिए ?	१३
२ महानुभाव मरिचि (भगवान महावीर का तीसरा भव)	१५
भगवान श्री ऋषभदेवजी से मरिचि कुमार की दीक्षा	१६
मरिचि मुनि के उष्ण परिपह का प्रसाग और नवीन वेध की कल्पना	१८
मरिचि आचार से पतित हुआ परन्तु श्रद्धासे पतित नहीं हुआ	२०

श्रद्धा और परिणाम से पतित की दुर्दशा	२१
प्रभु से भरत का प्रश्न पूछना	२२
भरत चक्री का मरिचि के पास जाना और वन्दना	२३
सम्यग् दर्शन सम्पन्न आत्माकी मनोभावना	२४
जैन दर्शन की विशालता के साथ व्यवहार मर्यादा	२५
३ महानुभाव मरिचि (भगवान महावीर का तीसरा भव) चालु	२६
मरिचि द्वारा कुल का गर्व	२६
वर्तमान काल में अहंकार का बाहुल्य	२७
अहंभाव से होने वाली हानि	२८
उच्च अथवा नीच गोट पर शास्त्रीय मत	२९
जीवन में प्रकाश और अंधकार का द्वन्द्व युद्ध	३०
मरिचि के शरीरमें बीमारी	३३
मरिचि के युद्ध में बीमारी के कारण शिष्य बनाने की इच्छा	३४
मरिचि के पास कपिल का आगमन	३५
मरिचि का सूत्र विरुद्ध प्रवचन	३६
मानसिक-असंतुलन के कारण मरिचि में शिथिलता	३७
मरिचि का स्वर्गगमन	३८
४ महानुभाव मरिचि के बाद के भवों की विचारणा	३९
(मरिचि की आत्मा का समय अर्थात् आत्मकल्याण की अनुकूलता का काल)	३९
मरिचि पंचम लोक में क्यों हुआ	४०
जीवन विशुद्धि के लिये आलोचना तथा प्रतिक्रमण	
आदि की आवश्यकता	४०
आत्म निरीक्षण	४१
मरिचिने अंतिम समय में आलोचना नहीं की।	
प्रायश्चित्त नहीं किया।	४२
अंतरंग विकास के स्तर स्थान की अवस्था का अन्वेषण है	४३

प्रकाश में से अवकार में आने के बाद, पुन प्रकाश प्राप्त करना कठिन होता है	४४
आचार भ्रष्टता से उत्पन्न कथन बड़ा पाप है	४५
भगवान महावीर के पाचवे से पंद्रहवे भवका साराश	४५
एक जन्म में की भूल का अनेक भवे तक परिणाम-शिक्षा	४७
५ "विश्वभूति मुनिराज"	४८
चारगति का स्वरूप	४८
सोलहवे भव में विश्वभूति राजकुमार	४९
कर्मोदय में समानता	५०
विश्वभूति की उधनक्रीडा और युद्ध प्रयाण	५१
राजा के छल प्रपच को जानकर—विश्वभूति का चरित्र स्वीकारना	५२
सयम मार्ग को स्वीकार करने के बाद स्थिरता रखना	
महासीमाग्य का काम है	५४
क्षयोपशम भावना गुणमे चल-विचल अवस्था	५६
मरिचि के भव में पाले हुअे सयमका प्रभाव	५७
विश्वभूति द्वारा किया नियाणा (एक सीगन्व) आयु की समाप्ति और सत्रादवे भव में महाशुक्र देवलोक प्रति प्रयाण	५८
६ भ्रमण भगवान महावीरका अठारहवां भव	६०
निपूष्ठ वासुदेव	६०
विश्वभूति के भव के नए रूपमें	६०
जीवों के दो प्रकार क्षपित कर्माश और गुणित कर्माश	६०
आत्मा का आरोह अवरोह और मव्य तथा अमव्य जीव	६१
गुणस्यानको में आरोह अवरोह	६२
द्रव्यपाप भावपाप का विचार	६३
त्रिषष्टि शलाका पुरुष	६५
तीर्थंकर व चक्रवर्ती	६६
वासुदेव प्रतिवासुदेव व वलदेव	६७
पुत्री के साथ पिता द्वारा किया गन्वर्व विवाह	६८

७ श्रमण भगवान महावीर का अठारहवां भव त्रिपृष्ठ वासुदेव	७१
ससारी जीवों में स्त्री-पुरुष-नपुंसक विभाग	७१
लिंग और वेद में अन्तर	७२
लिंग में स्त्री से, वेद में पुरुषवेद आदि	७३
पाणीग्रहण का आदर्श	७४
जाति और कुल के उपर आत्मा के उत्कर्ष का आवा	७५
त्रिपृष्ठ वासुदेव का पापानुवध पुण्य	७५
८ श्रमण भगवान महावीर का अठारहवां भव	७८
त्रिपृष्ठ वासुदेव	७८
प्रसंग रूप-प्रति वासुदेव अश्वघ्रीव का जीवन वृत्तान्त	
उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी का प्रभाव	७८
कुशल दैवज्ञ से प्रति वासुदेव का प्रश्न पूछना	७९
अष्टांग निमित्त का ज्ञान या विशिष्ट श्रुतज्ञान है	८०
प्रतिवासुदेव का आर्तध्यान	८१
दैवज्ञ के शब्दों की परीक्षा के लिये प्रतिवासुदेव का प्रयास	८२
त्रिपृष्ठ द्वारा चडवेग का परामव	८३
त्रिपृष्ठ कुमार द्वारा सिंह भी दुर्दशा	८४
त्रिपृष्ठ के साथ स्वयंप्रभा का विवाह	८६
पूर्व सचित प्रारब्ध के कारण निमित्त का होना	८७
वासुदेव प्रतिवासुदेव युद्ध वासुदेव विजय	८८
९ श्रमण भगवान महावीर का अठारहवां भव	९०
सुख का अनन्य साधन धर्म है	९०
वासुदेव का राज्याभिषेक	९३
पोतनपुर में भगवान श्रयासनाथ का आगमन	९३
प्रभु की देशना और सवर-निर्जरा का स्वरूप	९४
त्रिपृष्ठ वासुदेव को फिर सम्यक्त्व प्राप्ति	९५
निमित्तवासी आत्मा	९५

त्रिपृष्ठ वासुदेव की विषय लोलुपता	९६
सभी अनिष्टों का कारण विषय लोलुपता	९७
१० श्रमण भगवान महावीर के अठारहवें भव का सिंहावलोकन	९९
पुण्य पुण्य में अन्तर	१००
पुण्य पाप भी चतुर्भंगी	१०१
योग का वर्म और उपयोग का धर्म	१०३
त्रिपृष्ठ वासुदेव का पापानुबन्धि पुण्य	१०४
बलदेव वासुदेव दोनों के अंतरगती समानता	१०५
अचलकुमार का विलाप और दीक्षा	१०६
त्रिपृष्ठ वासुदेवकी आयु	१०७
११ वासुदेवों का नाम रामय गति	१०९
बाह्य सुख-दुख की चरम सीमा	११०
नारकी जीवों की अ-शरण दशा	१११
दुख की सतत परंपरा	११२
नरक की दूसरी वेदनाएँ	११३
विषयों की गुलामी यह महान दुख का कारण है	११४
बीसवें भवमें सिद्ध रूप में उत्पत्ति	११५
सातवें नारकी में भी सम्मकरव	११५
१२ पशु पशुओंमें सरमानता	११७
शुभ अथवा अशुभ प्रकृति से- सुख दुख का निर्माण	११८
पाप से दूर रहकर अनाशक्त बनो	११८
नियाना यह एक उग्र पाप है	११९
“ २१ वे भव में चौथा नरक ”	१२०
विपरीत पुरुषार्थ से बचो	१२१
नरक के बाद अनेक तिर्यचादि भव	१२२
अकुशलानुबन्ध की परंपरा का अन्त	१२२
कुशलानुबन्ध का पुन आरम्भ	१२३

“सकाम—अकाम निर्जरा”	१२४
विमल कुमार	१२४
राजा विमल की अनुकंपा	१२५
चरित्र ग्रहण	१२६
१३ “भवो का विश्लेषण”	१२८
विकाश क्रम में आरोह—अवरोह	१२९
गर्भावतार और माता को स्वप्न दर्शन	१३०
स्वप्न फल समीक्षा	१३१
भोक्षानुकूल—द्रव्य क्षेत्र—काल—भाव सामग्री	१३१
भाव सामग्री की प्रधानता	१३२
द्रव्य और भाव पुण्य	१३३
बाल मरण पंडित मरण	१३४
समाधि मरण की दुर्लभता	१३६
१४ अक भव में से दूसरे भव में जाने का कारण	१३७
एक भव से दूसरे भव में जाने के लिए आत्मा	
को कितना समय लगता है ?	१३८
ऋजु गति	१३९
विग्रह गति अथवा वक्रा गति	१३९
उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति में माता पिता का भी	
विशिष्ट पुण्योदय	१४०
प्रियमित्र चक्रवर्ती का जन्म और जन्मोत्सव का मनाया जाना	१४०
प्राचीन कालमें आर्यावर्त में अध्यात्मवाद की प्रचलता	१४१
राजा रानी की समय साधना	१४२
राजा प्रियमित्र का निर्वेदमय जीवन	१४२
राजा का राज्य पालन	१४२
राजा के मानव जगत की विषम स्थिति	१४३
हमें कैसा जीवन जीना चाहिये ?	१४३

अरावना प्रसंग में सकट और सकाम निर्जरा की मुख्यता	१४४
प्रियमित्र के भव में चक्रवर्ती होने की योग्यता	१४४
त्याग के पीछे भोग उपभोग की सामग्री	१४५
अतराय कर्म का वास्तविक भावार्थ	१४५
मोह की लक्ष्मता के साथ ही अतराय की लक्ष्मता का संवध	१४६
वर्म की आराधना का वास्तविक फल	१४७
विमल मुनि के भव की आराधना	१४७
तीर्थंकर नामकर्म के अन्तर्गत गणधर आदि नामकर्म	१४८
द्रव्यदया और भावदया का भावी फल	१४८
लोकोत्तर और लौकिक अधिकारों का हेतु ?	१४९
द्रव्य दया—भावदया की संक्षिप्त व्याख्या	१४९
विमल राजा द्वारा उपाजित पुण्यानुवधी पुण्य	१५०
१५ कर्म भूमियों में चक्रवर्ती	१५०
१५ “पञ्चेन्द्रिय सात रत्न”	१५२
ऐकेन्द्रिय सात रत्न	१५३
नवविधानों के नाम	१५४
चौदह रत्न और नवविधान का प्रभाव	१५५
चक्रवर्ती का अभिषेक महोत्सव	१५५
चक्रवर्ती के दो विभाग	१५६
ईश अवसर्पिणी के बारह चक्रवर्ती	१५६
प्रियमित्र चक्रवर्ती	१५८
सासार की स्थिरता का कारण अटारह पापस्थान हैं	१५९
सम्यग्ज्ञान दर्शन चरित्र का सच्चा रहस्य	१६०
प्रभु से भी पाप से बचने की माग	१६१
प्रियमित्र चक्रवर्ती की सासार सुख के प्रति उदासीनता	१६१
पोद्दिलाचार्य से प्रियमित्र का चरित्र ग्रहण	१६२
आयुष्य कर्म के सिवाय बाकी सब शुभा शुभ कर्मों स्थितिबध	
अशुभ होता है	१६३

कपाय की मदता असाधारण कारण सम्यग ज्ञान पूर्वक तप-सयम की आराधना	१६४
एक कोटि वर्ष का चरित्र पर्याय में "प्रमत्त" "अप्रमत्त" गुणस्थानक काल	१६५
चौबीसवे भव में शुक्र नामक देवलोक में अवतार	१६५
१६ देवलोक और महर्षिकदेव	१६६
देवलोक में सबसे उत्तम देव	१६६
इन सर्वोत्तम देवों का संक्षिप्त वर्णन	१६६
देवलोक तथा नरकलोक की स्थिति में शका का समाधान	१६८
स्वर्ग लोक में कौन उत्पन्न होता है ?	१६९
सयम के द्वारा मोक्ष होते हुए भी, फिर आत्मा स्वर्गलोक में ही क्यों जाती है ?	१७०
देवता देवलोक में कैसे उत्पन्न होते हैं ?	१७१
देवलोक में उत्पन्न देवों में मति श्रुति तथा अवधिज्ञान	१७१
भगवन्त भी आत्मा में तीन ज्ञान की विषयता	१७२
देवलोक में रहते सम्यग दष्टि देवताओंका अतरंग जीवन	१७२
आराधना की सफलता	१७३
आराधना की सफलता नरक में किस प्रकार ?	१७५
नार की जीवों की भयकर वेदना के भोग में भी समभाव यह भी तो आराधना ही है	१७५
एक भी बार आराधना भाव पैदा होन से ससार परिमित हो जाता है	१७७
वाइसवे भाव से आराधना भाव की परंपरा	१७७
उच्च कुल का वास्तविक भावार्थ	१७७
नन्दकुमार को मातापिता का गृही समर्पण और दीक्षा	१७८
राजा नन्दन भी दीक्षा	१७९
दीक्षा ग्रहण के बाद सयम तप और ज्ञान प्रयोग का त्रिवेणी संगम	१७९

भावदया की प्रधानता- और "व्यशति" स्थानक की आराधना का प्रारम्भ	१८०
१७ विंशत स्थानिक का विवेचन-अरिहंस पद	१८२
विंशति स्थानक में प्रथम अरिहंस का पद	१८३
विश्वमें अरिहंस भगवत् जैसा दूसरा कोई परोपकारी नहीं	१८४
तीसरे सिद्ध पद की आराधना	१८५
तीसरे प्रवचन पद की आराधना	१८६
चौथा आचार्य पद	१८८
पाचवा स्यावर पद छठा उपाध्याय पद	१८९
सातवा साधु पद	१९०
आठवा ज्ञानपद, नवाँ दर्शन पद, दसवा विनय पद	१९१
सम्यक ज्ञान "सच्चा" किसे कहा जाय ?	१९१
बारहवा चरित्र पद	१९२
बारहवा ब्रह्मचर्य पद	१९३
तेरहवा शुभ ध्यान पद (प्रासंगिक आर्त-रौद्र का स्वरूप)	१९४
"धर्म और शुक्ल ध्यान का संक्षिप्त स्वरूप"	१९५
शुक्ल ध्यान	१९७
चौदहवाँ तप पद	१९७
पन्द्रहवा "गीयम" अथवा प्रथम गणधर पद	१९८
प्रथम गणधर भगवन्त की महत्ता	१९९
गीयम पद और दानपद का समन्वय	२०१
सोलहवा वैयावृत्य तथा सत्रहवा समाधिपद	२०१
सत्रहवा समाधि पद	२०३
अठारवा अभिनव ज्ञानपद	२०४
उन्नीसवाँ श्रुतपद	२०५
बीसवा तीर्थपद	२०५

१८ "नन्दन मुनिवर का प्रशसनीय सयम जीवन"	२०७
नन्दन मुनिवर की अतिम आराधना	२०८
अतिचार की आलोचना यह अम्यतर तप है	२०९
पचाचार का परिपालन ही धर्म है	२१०
ज्ञानाचार—दर्शनाचार चरित्राचार की आलोचना	२११
तपाचार—वीर्याचार की आलोचना	२१२
सर्व जीवों से क्षमायाचना	२१३
अनित्य अशरण आदि बारह भावनाओं का चिन्तन मनन	२१३
अरिहत आदि चार शरण को स्वीकारना	२१४
अरिहत आदि पच परमेष्ठि को नमस्कार	२१४
चारों प्रकार के आहार का त्याग और अनशन स्वीकार	२१५
देवलोक में देव की उत्पत्ति की व्यवस्था	२१६
देवों के जीवन में भी धर्म व्यवहार	२१६
देवलोक में उत्पत्ति के बाद अविज्ञान का उपयोग	—
और पूर्व जन्म का ज्ञान	२१७
देवलोक में आयुष्य की समाप्ति और च्यवन	२१९

परिशिष्ट

२२० २३२

“णमोत्तुण समणस्स भगवओ महावीरस्स”

१

प्रथम नयसार का भव-भगवान महावीर के महावीर होने
के पुण्य समय का प्रारम्भ :

जीवात्मा ही परमात्मा

सर्वनयशुद्ध और सनातन जैन शासन की धारणाओं तथा मत के अनुसार परमात्म दशा को प्राप्त कोई भी आत्मा अनादि होने से परमात्मा नहीं होती, परन्तु ससारी जीवात्मा ही सम्यग् ज्ञान चारित्र के उद्गम द्वारा आरावता करने से ही परमात्म पद को प्राप्त करती है। सर्वज्ञ होने से पूर्व कौन सी आत्मा परमात्मा हुई ? उस प्रश्न के उत्तर में

यह कहना उचित होगा कि “प्रवाह” की अपेक्षा में परमात्मा अनादि है” जब यह वारणा सत्य है उभी प्रकार व्यक्ति की अपेक्षा में जीवात्मा (ससारी आत्मा) ही परमात्मा बनती है—यह भी सत्य मानना होगा ।

परमात्मा तो अनादि से परमात्मा है और जीवात्मा मदा से जीवात्मा ही रहती है ऐसा किसी दर्शनकार का मतव्य-किसी अश तक सत्य है, यह एक विचारणीय प्रश्न है ।

अमव्य - जातिमव्य और भव्य

श्रमण भगवान महावीर, महावीर के भवमें-परमात्मा तीर्यकर-देवाविदेव-या सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, निरजन, निराकार हुए, परन्तु यही भगवान महावीर की आत्मा अनादि काल की अपेक्षा में सर्व-मावारण रूप हो कर्म के आवरणों में लिप्त-अशुद्ध ससारमें चौरामी लाख जीव योनियों में अथवा चार गतियों में विचरण करती एक जीवात्मा ही तो थी ? भवसागर में भटकती असंख्य जीवात्माओं की तरह कुछ आत्माएँ ऐसी होती हैं, जिन आत्माओं को उच्छित्त-उच्च प्रकार की वाह्य साधन सामग्री रूप प्राप्त होने पर भी वे परमात्म दशाको अथवा अन्तरंग साधन-सम्यग् ज्ञानादि की प्राप्ति के अयोग्य ही रहती हैं, ऐसी आत्माओंको “अमव्य” आत्मा कहा जाता है । जैन शासन में उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है ।

कुछ एक जीवात्माएँ ऐसी होती हैं जिन में परमात्म दशा को और उसके अंतरंग साधन-सम्यग् ज्ञानादि की क्षमता होती तो है, परन्तु पचेन्द्रिय पतन-मनुष्यत्व-विचार शक्ति और उनके सहयोगी दूसरे वाह्य साधनों की प्राप्ति न होने के कारण-अक्षमता रह जाती है । इससे परमात्म पद की योग्यता होते हुए भी-अनन्त काल तक ये जीवात्माएँ परमात्म पद से वंचित रह जाती हैं इस प्रकार की आत्माओं को “जातिमव्य” कहा जाता है ।

जिन जीवात्माओं में परमात्म दशा तथा इसके साथ साथ अतरंग साधनो (सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य) की प्राप्ति की क्षमता-रहती है, योग्य होती है परन्तु साथ ही साथ, वादरपन-त्रसपन-पचेन्द्रिय पन-विचारशक्ति-मनुष्यत्व आदि बाह्य साधन जो विकासक्रम के योग्य होते हैं उन सबकी उपस्थितिमें वे “भव्यात्मा” कहलाती हैं। ऐसी आत्माएँ- “भव्यात्मा” कहलाई जाती हैं ।

भव्यात्मा ही परमात्मा होती है

बीज का उदाहरण लीजिये । यदि एक बीज में उद्गम, शक्तिका अभाव है तो यदि उसे काली मिट्टी, जल, खाद आदि बाह्य साधन प्राप्त हो भी जाए- फिर भी उसमें- अकुर विस्फुरित होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बीज में उद्जनन की शक्ति है ही नहीं । इसी प्रकार बीज तो शक्तिशाली उद्जनन शक्ति से भरपूर हो परन्तु उसे बाह्य साधन रूप मिट्टी, जल आदि यदि प्राप्त न हो तो भी उसका उपयोग क्या होगा ? परन्तु यदि बीज में शक्ति है, और बाह्य साधन भी उपलब्ध है, तो उस की संयोग-प्राप्ति द्वारा बीज में रहा हुआ फल स्वी परिणाम प्रत्यक्ष द्रष्टिगोचर हो जाता है यह तो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त सत्य है ।

जीवात्मा के लिये भी यही सत्य गठित होता है । अभव्य आत्मा में उद्गम शक्ति का अभाव होता है जिस के कारण ये अभव्य आत्माएँ मनुष्यत्व, विचार शक्ति, देव, गुरु की सामग्री आदि के रहते हुए भी बाह्य साधनो का सुभीता प्राप्त कर भी परमात्म दशाको प्राप्त नहीं कर पाती । जातिमय आत्माओं में उद्भव शक्ति तो होती है परन्तु मनुष्यत्व वगैरह शक्ति विकास के साधन न मिलने के कारण वे भी असवना हो जाती हैं । जो भव्यात्मा होती है — उन्हे उद्गम शक्ति तो होती ही है, साथ साथ बाह्य साधनो की भी प्राप्ति सुलभ होती है, इस प्रकार ये भव्यात्माएँ परमात्म दशा को प्राप्त कर लेती हैं ।

भगवान महावीर की आत्मा पूर्वकाल में संसारी ही थी

एक विचारणीय प्रश्न है जो एक विशेषता रूपक है कि इन तीनों अवस्थाओं में जीव, अजीव नहीं होता, और अजीव, जीव नहीं होता । उसी प्रकार जीवों में जो अभव्य जीव होते हैं वे भव्य नहीं होते, वैसे ही अभव्य-भव्य नहीं होते । जातिभव्य के लिये भी यही स्थिति होती है, अभव्यपन, जातिभव्यपन अथवा भव्यपन ये तीनों अनादि पारिणामिक भाव कहलाते हैं । इन में परिवर्तन नहीं होता ।

उन सबके प्रसंग रूप यह तो मानना ही होगा-और इस निर्णय पर पहुँचना ही होगा, चाहे वे भगवान महावीर ही हों-परमात्म पद को प्राप्त हुई आत्मा पूर्व भवों में तो जीवात्मा ही थी, और अनादिकाल से उस संसारचक्र में-भवसागर में भटक रही थी । और उस परम-आत्मा ने जीवात्मा के रूपमें सासारिक व्यवस्था के अन्तर्गत अनन्त जन्म मरण की परंपरा के अन्दर अनुभव प्राप्त कर ही आत्मपद - परमात्म पद की साधना की । इस प्रकार सासारिक कष्ट जन्म, मरण, काम, क्रोध आदि वासनाओं में विचरण तो सभी आत्माओं को करना ही पड़ा है ।

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति द्वारा ही भवों का ज्ञान होता है ।

भगवान महावीर के लिये भी हमें इसी व्यवस्थाका अध्ययन करना है । और उसे जानना है । ऐसी परिस्थितियों में भगवान महावीर की आत्मा का विकास प्रारम्भ कब-कैसे-किस भवमें हुआ ? कौन कौन से संयोग प्राप्त हुए ? विकास का प्रारम्भ होने के बाद उस में लगातार आध्यात्मिक विकास चालू रहा या उस में “उत्क्रान्ति” या “अपक्रान्ति” के प्रसंग भी आए या नहीं ? इन सब का हमें अध्ययन करना होगा, और उनके छव्वीस भवों को देखना होगा । मूलतः उन के प्रथम भव का सिंहावलोकन आवश्यक हो जाता है ।

जिन शासन की मान्यतानुसार वर्तमान अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में हुए चौबीस तीर्थंकरों के उदाहरण स्वरूप प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के तेरह भव, तेइसवे तीर्थंकर पार्श्वनाथ महाप्रभु के दस भव-बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ के नव भव की कथा जिस प्रकार सर्व विदित है, उसी प्रकार श्रमण भगवान् महावीर के सत्ताइस भव का भी उल्लेख प्रचलित है। किसी भी आत्माके असंख्य भवों में विचरने की धारणा के सिद्धान्त के अनुसार तेरह-दश-नव अथवा सत्ताइस भव की जो समीक्षा है उस का मुख्य कारण उस का इन दशाओं में आध्यात्मिक विकास का कारण रूप है। जिन जिन अवस्थाओं में आत्मा को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे- “मैं अनन्त ऐश्वर्य का स्वामी होकर भी कर्म पराधीन होकर महापापी जीव बन गया हूँ, मैं अलग हूँ- यह शरीर अलग है, आत्मा भिन्न है, शरीर आदि का संयोग व पदार्थों का स्वरूप भिन्न है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ” ऐसे विचार जब जब मन में प्रकाशित हुए और जिस क्षण से उस जीवात्मा को अपने वास्तविक जीवन का आभास प्राप्त हुआ, और उस की रुचि में परिवर्तन आने लगता है, आंतरिक सुखों और साधनोंके प्रति असार्थ आने लगती है। यही आध्यात्मिक विकास का प्रारम्भ माना जाता है।

प्रारम्भिक विकास का ही नाम सम्यग् दर्शन कहलाता है। उस सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति जब जीव को होने लगती है, तभी से उस के भवों की गिनती प्रारम्भ हो जाती है। उस से पूर्व के भवों की गणना नहीं की जाती।

सम्यग्दर्शन ही परमात्म दशा का बीजरूप है

जब तक आत्मा को सम्यग् दर्शन की प्राप्ति नहीं होती और इस अनुपम गुण की प्राप्तिद्वारा आत्मा को स्वरूप का भान नहीं होता और अपने निज स्वरूप को जानने की अभिलाषा प्रगट नहीं होती। तब तक वह उस के आविर्भाव (उत्थान) के लिये प्रयत्नशील नहीं

होती। यह सत्य समझना अत्यावश्यक है।

(आजके भौतिकवाद के काल में भीषण भीति का गुलामी की प्राप्ति के लिये कितना प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु आन्तरिक सुख की प्राप्ति को आज पूर्णतया भुलाया जा चुका है, सभी जानते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। सभी की यही स्थिति है) और अगन्त-काल में मासारिकता में ऐसा ह्रीम प्रत्यक्ष द्रष्टृगोचर हो रहा है।

जब तक सम्यग् ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक जीवात्मा की भावनाओं को पलटा नहीं जा सकता। इसी लिये सम्यग् ज्ञानको-परमात्मपद का बीज स्वरूप माना जाता है। महापुरुषों ने यही वर्णन किया है।

श्रमण भगवान् महावीर की आत्मा ने किन्तु भवमे, किन्तु मयोगो में सम्यग् दर्शन की प्राप्ति कि उन्का मध्येपमे विचार करना चाहिये, तथा उसका चिंतन और मनन करने से हमें भी उन्ही मार्ग पर चलने की प्रेरणात्मक शक्ति प्राप्त हो, और उस मार्ग द्वारा अपने भी अन्दर (आत्म मंदिर में) सम्यग् दर्शन का उदय हो, तथा अनन्तकाल का भव अधिकार नाश को प्राप्त हो, और निर्मल ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। अपने कल्याण मार्गका दर्शनकाल और जीवन में उस की प्राप्ति का सुलभ समय अब आ गया है—लीजिये-विचार कीजिये।

नयसार के समय का काल

भगवान् महावीर, महावीर के भवसे पूर्व-मत्ताईसवे भव पूर्व नयसार नाम के एक गाव के मुखिया रूप थे। उस समय को सत्कृति का सुवास काल भी कहा जाता है। अहिंसा-कण्ठा, सत्य, सदाचार, सयम, सेवा भावना आदि मानव के हृदय में व्याप्त भावनाओं से परिपूर्ण समाज

था-तव का । स्वार्थवृत्ति या सग्रहखोरी का पैशाचिक भूत-तव मानवों के मस्तिष्क में नहीं था । मानव वहत सजग धर्म के प्रति आस्थावान, दानधर्म, शीलधर्म, तपोधर्म, और भावधर्म का ज्वलन्त प्रतीक था । और इन में सारा समाज पूर्णतया ओतप्रोत था । ऐसे सांस्कृतिक सतयुग में मानव शरीर प्राप्त होना-भाग्योदय तथा सौभाग्य माना जाता था । कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब पृथ्वी मनुष्यों से रहित रहे । परन्तु सतयुग के मनुष्य और कलियुग (चौथा आरा अथवा पाँचवे आरे के मानव) के मनुष्य में जमीन आसमानका अन्तर होता है ।

सतयुग के मानव समुदाय के मनमंदिर में मानवता की ज्योति जीवित होती है, जलती रहती है । इस काल का-मानव, पशु, पक्षी सभी छोटे-मोटे जीव, निर्मय, विवेकी तथा सुखी होते हैं । इसके विपरीत कलियुगका मनुष्य सर्वथा भिन्न होता है, उनके मनमें पाशविक वृत्ति का बोर अन्वकार रहता है और अपना ही स्वार्थ तथा अहंकार रूपी अधकार स्थान बनाए रहता है । ऐसी परिस्थितियों में भौतिक विकास के नीचे दबे हुए उन जीवोंमें निर्मयता या निसकुलता के स्थान पर आकुलता-व्याकुलता की परीकाष्ठा होती है । (कोई एक व्यक्तिमें उसका अपवाद सर्वथा भिन्न बात है)

प्रथम प्रमुख नयसार का संस्कारी जीवन

नयसार का समय सस्कृति के विकास का युग था । उसका जीवन भी सत्य संस्कारों से पूर्ण था । गृहस्थ जीवन और घरवार के लिये उपयोगी लकड़ियों की व्यवस्था करने की भावनासे आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दिन नयसार अपने आदमियों के साथ भोजन आदि सामग्री लेकर नजदीक के एक जंगल में गया । यदि अपने देश की प्राचीन परंपराओंको विचारी जाय तो ज्ञात होगा कि गृहस्थ जीवन में आवश्यक वस्तुओं के व्यापार की पहले प्रथा न थी । उन दिनों गृहस्थ लोग,

सामान्य रूप से-जमीन जागीरवाले पशुधनका पालन करने वाले, श्रम-जीवि तथा दूसरो को अपने समान मान कर उनको पालन करने वाले, होते थे । अनाज, दूध, घी, तथा दूसरे आवश्यक द्रव्यो के लिये परावलम्बन विलकुल न था । स्वावलम्बन पूर्ण जीवन था सबका ।

नयसार भी इसी श्रेणीका एक उच्च गृहस्थ था । भीषण जंगल में जाने के बाद सूखे कोटने योग्य वृक्षो से योग्य लकड़ियो को तोड़ना-काटना प्रारंभ हो गया । नयसार की आज्ञानुसार सभी कार्यमे लग गए । यह क्रम दोपहर तक चलता रहा ।

दोपहर हो जाने पर नयसारने अपने आदमियो को भोजन करने और फिर कुछ समय आराम करने की आज्ञा दी । सम्मिलित रूपसे नयसार तथा उसके साथी एक ही पक्तिमे भोजनके लिये बैठ गए । (मे मालिक हूँ- ये मेरे नौकर हैं- ऐसी भेदभावना नयसार के जीवनमे नहीं थी । वह सदा यही विचार करता था कि इन्ही लोगो के कारण मैं सुखी हूँ और नौकरो के मनमे यह भावना थी कि हम अपने मालिक के कारण ही सुखी हैं) इस प्रकार मालिक और नौकर के बीच ऐसा सुखद-सम्बन्ध हमारे देशमे चिरकाल से था-और दोनो पक्ष अपना अपना कर्तव्य पूर्ण परायणता से करना धर्म मानते थे । यही कारण था कि वे सभी सुखी थे । शान्ति थी जीवनमे । नयसार की अन्तर्जतिमा तो तीर्थंकर पद की योग्यता प्राप्त कर रही थी उस मे यह भावना होना कोई आश्चर्य की बात नहीं ।

इस प्रकार नयसार ने भोजन की आज्ञा दी ।

नौकर—चाकरो के प्रति प्राचीन काल की कौटुम्बिक भावना

अपने सुप्रसिद्ध कल्पसूत्रमें सेवक अथवा नौकर वर्ग के लिये “कौटुम्बिक पुरुष” शब्दका प्रयोग किया गया है । सिद्धार्थ राजा जब

अपने सेवको को किमी कार्यवश बुलाता था तो उस प्रसंग में—“तएण सिद्धत्थेणं राया कौटुविय पुरिसे सद्दावेई” ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। इस देश में जब तक श्रीमतो के मनमें यही कौटुविक भावना रही तब तक उनका अपने आश्रित नौकर—चाकरो के प्रति सद्भाव, एकरूपता विद्यमान रही और इस प्रकार नौकरपना साम्यवाद अथवा समाजवाद को कोई स्थान न मिला क्योंकि उसका प्रश्न ही नहीं उठ सकता था।

जब से यह कौटुविक भावना का ह्रास हुआ और साथ ही साथ सेवको के मनसे अपनी वफादारी-ईमानदारी समाप्त होने लगी, नए नए प्रकार के वादों का जन्म हुआ और दोनों पक्षों के बीच असमानता कथमकथ विभिन्न वारणाओंका अन्तर पैदा हुआ। इस से अशान्तिको जन्म मिला। महापुरुषोंका जीवन चरित्र पढ़ने मात्र से कोई उपयोग नहीं, परन्तु उसका पठन कर और मनन कर उन महापुरुषों के जीवन की वटनाओं को जीवन में उतारने से ही जीवन पथ उज्ज्वल और कल्याणकारी बनता है। यही सच्चा फल फलित होता है।

नयसार के मनमें दान धर्म की उदार भावना

नयसार और उसके साथी एक पक्ति में भोजन के लिये बैठ गए। भोजन सामग्री भी यथा इच्छित प्रमाण में सभीके समक्ष परोस दी गई। परन्तु भोजन प्रारम्भ हो, इस से पूर्व नयसार ने अपने सायियों से कहा—“इस निर्जन स्थान में हम सब भोजन के लिये बैठे हैं—अतः ऐसे स्थानमें इस समय किसी सावु अथवा अतिथि की तो आशा कहा से होगी ?

धर्ममें नयसार का ऐसा नियम था की किसी भी सावु-अतिथि अथवा दीन-दुखी के मुहमें भोजन डाले बिना वह अन्न ग्रहण नहीं करता था। परन्तु यह तो घना जंगल था, बीहड़ काटो से भरा एकान्त स्थान,

फिर ऐसे निर्जन प्रदेशमें किसी अतिथि अथवा साधु या दीन-दुखी का कहा संयोग ?

परन्तु मन में आई शुभ धारणा फलीभूत तो होती ही है । नयसार की अतर्ज्वात्मा से उस समय यही आवाज आ रही थी कि “मैं आज यह क्या कर रहा हूँ ? आज मैं कितना मदमागी हूँ कि किसी भी साधु अतिथिको बिना भोजन कराए भोजन कर रहा हूँ ।”

उसे भी भूख सता रही थी । दूसरे लोग भी भोजन प्रारम्भ करने को आतुर थे । यके हुए थे—क्षुधा जोर की लगी हुई थी । फिर भी दोचार मिनिट की प्रतीक्षा कर-नयसार खड़ा होकर चारों दिशाओं में देखने लगा । उत्तम आत्माओंकी भावनाएँ भी उत्तम ही होती हैं, और उनका पुण्यबल भी महान होता है । इसी पुण्यबल के प्रभाव से उनका मनोरथ भी सहज रूप से फलित होता है ।

नयसारका पुण्यफल भी ऐसे ही मनोरथ की पूर्तिका साधक हुआ । चारों दिशाओं में उत्कठा से देखते हुए मनमें शुद्ध भावना के कारण उस वीहड़ वन में रास्ता भूले कोई मुनि महाराज की आकृति उसे द्रष्टिगोचर हुई । उन्हें देखकर, दौड़कर वह उसी दिशामें पहुँचा और सामने थके, मादे, परेशान मुनि महाराज को देखकर चरणों पर गिर गया ।

मुनि महाराज ने भी “वर्मलाम्” का उच्चारण किया । नयसार की प्रार्थना पर मुनिमहाराज उस स्थान पर आए जहाँ नयसार के साथी अभी तक भोजन की प्रतीक्षा में बैठे थे । सभी के चेहरो पर आनन्द भाव प्रगट हो गया । घरमें प्राप्त होते आनन्द से यह आनन्द कई गुणा अधिक था । इस वीहड़ वन में यह लाभ अद्वितीय सुखका कारण प्रतीत हुआ । सभी सेवकों ने मुनिराज को प्रणाम किया ।

नयसार द्वारा मुनिभक्ति और बहुमान

मुनि महाराज को योग्य स्थान पर बिठा कर नयसार ने हाथ जोड़ कर पूछा—“हे कृपालु, इस विकट वन प्रदेश में आप कहाँ से भटक कर आ गए ?” मुनि ने कहा “महानुभाव, विशाल साधु समुदाय के साथ एक ग्राम से दूसरे गाँव विहार कर जा रहे थे, मैं थोड़ा पीछे रह गया। इस कारण से मार्ग भूल गया। मार्ग बहुत दूँडा—जिस गाँव को जाना था उस का मार्ग मालूम ही न पडा, और इस वन प्रदेश में आ गया। भूख—प्यास के कष्ट की चिन्ता हमें नहीं—परन्तु साथ के दूसरे साधु हमारी चिन्ता कर रहे होंगे—उस बात का हमें दुःख है।”

यह सुन कर नयसार ने कहा—“गुरुदेव ! आप योग्य भिक्षा ग्रहण कर—हमें सुपात्र दानका लाभ दो। आप को इस वीहङ्ग वन में कटको कीर्ण मार्ग पर यह कष्ट उठाना पडा—यह ठीक तो नहीं हुआ। परन्तु मेरे लिये तो यह अहोभाग्य का कारण हुआ है, इस जंगल प्रदेश में आप जैसा पूजनीय परिग्रह दर्शन वाला और सुपात्र जानी मिल गया, आप हमें लाभ दीजिये—आप योग्य भिक्षा ग्रहण कीजिये—धर्म की मर्यादा के अनुरूप आहार लीजिये, हम भी भोजन कर लेते हैं, फिर हम आप को उसी मार्ग पर पहुँचा देंगे, जिस तरफ आप के दूसरे साधु गए हैं। इस प्रकार आप की चिन्ता मिट जाएगी।”

नयसार को मुनिद्वारा बताया भाव मार्ग :

गृहस्थ जीवन में साधु सत्ता के प्रति किस प्रकार का आदर तथा अन्तरात्मा द्वारा भक्तिभाव होना चाहिये—इस का यह स्पष्ट अनुपम द्रष्टान्त है। आजकल तो यदि विहार करते हुए साधु किसी शहर में पहुँचे और उन्हें वहाँ जिनालय या उपाश्रय का स्थान मालूम न हो, और वे किसी तिलकवारी श्रावक से मिले (चाहे मार्ग में या दुकान पर बैठे हुए) और देरासर या उपाश्रय का मार्ग पूछे तो वह सख्त

कह देता है—“सीधा चले जाओ—थोड़ा आगे चल कर दाईं बाजू रास्ता आता है उसी तरफ घूम जाना, आगे तुम्हें मिलेगा” । ऐसी स्थिति में आजके और नयसार के समयमें कितना अन्तर प्रतीत होता है ? कैसी उदार प्रवृत्ति थी, उस समय के श्रावकों में ?

नयसार की प्रार्थना सुनकर मुनि महाराज ने योग्य आहार ग्रहण किया । और पास में ही बैठकर गोचरी ली । नयसार और उसके साथियों ने भी इस भीषण वन में तपस्वी मुनिमहाराज की भक्तिभाव से सेवा कर आपसमें बातचीत करते अपने आपको धन्य धन्य मान कर भोजन क्रम पूर्ण किया । भोजन समाप्त हो जाने पर मुनि महाराजको मार्ग बताने के लिये किसी दूसरे आदमी को न भेजकर वह स्वयं उनके साथ चला, यह विचार करता हुआ कि “यह सीमाग्न्य मुझे और कहा मिलेगा” ? वह स्वयं उनके साथ चला । रास्ते में चलते चलते मुनि महाराज ने नयसार की मन स्थिति को भली प्रकार पढ़ लिया और उसे उचित वर्म मार्ग की शिक्षा देने लगे ।

कर्मप्रवाह - परंपरा का कारण ?

“आत्मा अनादि है, यह ससार भी अनादि है, और ससार का कारणरूप कर्म संयोग भी प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है । चौरासी लाख जीव योनियों में भ्रमण करना अथवा चार भवों में भटकते रहना यह आत्माका मूल स्वभाव नहीं है । फिर भी अनादिकाल से कर्मसत्ता के कारण से ससार में भ्रमण करते हुए अनन्त “पुद्गल परावर्तन” जितना समय आत्मा ने गुजारा है और अब भी जब तक आत्मा को आत्म स्वरूप का ज्ञान, आभास नहीं होता, यह भ्रमण यूँ ही चलता रहेगा । कर्माधीन इस आत्माको किसी न किसी गति में जन्म लेना ही पड़ता है । जन्म लेने पर शरीर धारण तो निश्चित है ही, जैसी जाति वैसी ही शरीरको इन्द्रिया भी प्राप्त होती है, वैसी ही इन्द्रियों के प्राप्त होने पर उनके

अनुकूल विषयो की प्राप्ति में सुखो की कल्पना और फिर प्रतिकूल स्थिति में विषयो के लिये दुःख की कल्पना भी तो खड़ी हो जाती है। सुख की भावना से—कल्पना से अन्तर में राग भाव प्रगट होता है, दुःख की कल्पना से आत्मा में द्वेष भाव पैदा हो जाता है और ये रागद्वेष द्वारा पुन नये कर्मों का वध प्रारम्भ हो जाता है। बीज में से फल और फल में से बीज अथवा अंडे में मुर्गी और मुर्गी में से अंडा सदृश रागद्वेष रूपी भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्मों से भाव कर्म इस प्रकार से कर्म प्रवाह के कारण स्वरूप जन्म—जरा मरण—आधि—व्याधि—उपाधि, रोग शोक, सताप आदि दुःखों से भरपुर इस ससार में परिभ्रमण चलता रहता है। और यह आत्मा इस मायाचक्कर में अवस्थित रहता है।

मानवजीवन की सफलता के लिये क्या करना चाहिये ?

हे महानुभाव ! इन्द्रिय सुख के लिये, विषयो के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख दुःख की कल्पना करना यह भयकर अज्ञान भावना है। सच्चा सुख तो आत्मा के गुणों की अनुकूलता में ही है। आत्मा में स्वयं के ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूपी गुणों के कारण अनन्त सुख भरा हुआ है। उस महान चिर सुख के समक्ष यदि सारे विश्वका भौतिक सुख झकड़ा कर लिया जाय तो भी आत्मा के सुख का एक अंश भी सुख नहीं दीखेगा। भौतिक सुख जीवन में कितना भी प्राप्त क्यों न हो, परन्तु वह सुख क्षणीक ही है, चिर स्थायी नहीं। आत्मिक सुख अविनाशी है, और भौतिक सुख की पराधीनता आत्मा के लिये अधःपतन का कारण होती है। आत्म सुखकी स्वाधीनता आत्माके उत्कर्षका कारण होती है। इतना सब होते हुए प्रत्यक्ष दर्शन में क्या आता है ?

आज तक अनन्त काल में जीव ने भौतिक सुख के लिये जो प्रयत्न और पुरुषार्थ किया है उस से यह जीवन पूर्णतया निष्फल सा हो गया है। मानव जीवन—आर्यक्षेत्र—पंचेन्द्रिय की पूर्णता आदि अनुकूल साधनों

की सफलता भौतिक सुखों की प्राप्ति में नहीं। मनुष्यत्व आदि सावनो की सफलता तो-सत्य धर्म मार्ग—दान, शील, तप, और भाव इन चार प्रकार के धर्मों की आराधना द्वारा सम्यग् दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति करने में है। अनन्त की मालिक यह आत्मा कर्मसत्ताके कारण आवरणमय हो गई है, ऐसी आत्माको अनन्त सुखमय श्रेष्ठ बनाने के लिये पुरुषार्थ में ही मानव जीवन धन्य हो सकता है।”

इस प्रकार मुनिराज के वचनों को सुनता हुआ (भावी महावीर) नयसार उनके साथ चलता जा रहा है। मुनि महाराज उसे सच्चा धर्म मार्ग प्रवचन देते हैं। जब मुनिराज नयसार को भावमार्ग, मोक्षमार्ग समझाते हैं तो वह गद् गद् हो उठता है उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके कानों में अमृत वर्षा हो रही है। नयसार ऐसा अनुभव करता है जैसे जीवन में उसने कभी ऐसी अमृत वाणी का रस पहले नहीं पीया। वह एक एक शब्द का पान करता हुआ अन्तःकरण को तृप्त करता जाता है।

नयसार के हृदयमें सम्यग् ज्ञान आदि सद्गुण तो पहले से ही विद्यमान थे। और भावी में तीर्थंकर पद प्राप्त करने की क्षमता उसमें थी ही—जिस में अमल्य आत्माओं के तरण का कारण बनना ही था। तो केवल मोह भावना के कारण उसमें थोड़ा पर्दा या आवरण था। ऐसे समय नयमार को तपस्वी शान्त प्रशान्त मुनिवर का यह सद्बोधक कर्ण छिद्रों द्वारा ज्यों ही आत्मा तक पहुँचा—उसकी आत्मा का अधिकार स्वयं भाग गया। जिस प्रकार सूर्य के उदय से तम भाग जाता है। उस की आत्मा पर से मोह का आवरण छट गया और उसका मुख खिले कमल के समान देदिप्यमान हो गया। केवल ज्ञान का अश्व समान तेज प्रकट हो उठा। सम्यग् दर्शन रूपी ज्ञान से विस्फुरित नयसार का आत्म रूपी कमल खिल उठा और भावी काल में महावीर का जीवन रूपी पुष्प समय का भाव-प्रारम्भ हो गया।

महानुभाव मरिचि (भगवान महावीर का तीसरा भव)

गाव के मुखिया नयसार के भव में जंगल में कठोर प्रदेश में उत्तम मुनियों की भावना रूप सेवा और सम्यग् दर्शन के द्वारा-महावीर प्रभु की आत्मा ने महावीर बनने के निमित्त स्वरूप मंगलाचरण रूप यह कर्मवच प्राप्त किया। नयसार का वाकी जीवन, आदर्श गृहस्थ रूप में पूरा हुआ। आयु पूर्ण कर पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक में गया। स्वर्ग की देवयोनि से आयुष्य पूर्ण कर वर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत महाराजा के यहां मरिचि कुमार के नाम से इस आत्मा ने अवतार धारण किया।

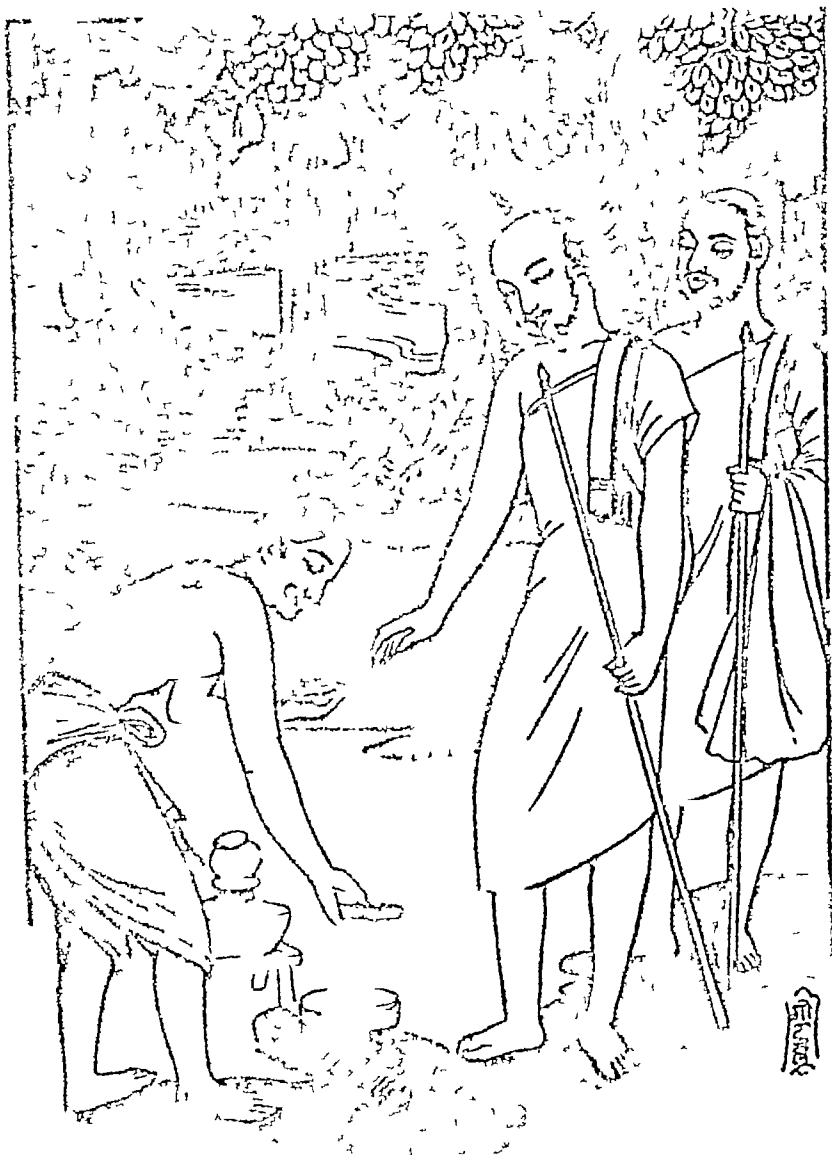
भगवान महावीर के सम्यक्त्व प्राप्ति के साधन रूप सत्ता-ईस भवों में से यह तीसरा भव मरिचि कुमार का माना जाता है। भगवान महावीर के सभी भवों में से कुछ भव विशेष रूप से प्रसंगों से भरपूर हैं। कुछ एक भव प्रसंगों रहित हैं। नयसार का भव, मरिचि का भव,

विश्वभूतिका भव, त्रिपृष्ठ वासुदेवका भव, प्रियमित्र चक्रवर्तीका भव और नन्दन मुनिका भव ये विविध प्रकार के प्रसंगों से पूर्ण हैं। हर एक भव का जीवन प्रसंग अनेक प्रकार से शोध और विचारणीय होने से यहाँ हम सर्व प्रथम मरिचि कुमार भव का जीवन लिखने का प्रयास करते हैं।

भगवान श्री ऋषभदेवजी से मरिचि कुमार की दीक्षा •

मरिचि कुमार महाराज भरत के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुआ। बाल्यावस्था से ही सुन्दर सस्कारों के मिलने के बाद समय आने पर सभी कलाओं की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त हुई। आत्मा में सम्यग् दर्शन का बीज तो नयसार के भव से ही प्राप्त था, ऐसी सम्पन्न आत्मा को, जिस के अन्तराल में इन गुणों का प्रकाश भरा हुआ हो और वैसे ही उच्च सस्कार प्राप्त हुए हो—ऐसी स्थिति में धन—दौलत—एश्वर्य तथा बाह्य सुख रूप भोगोपभोग की सामग्री में उनका मन लिप्त नहीं रहता। ऐसी आत्माओंकी रुचि तो स्वभावतया देव, गुरु, धर्म, तथा मोक्ष में ही लीन रहती है। मोक्ष प्राप्तिका साधन रूप देव गुरु, धर्म के प्रति आस्था में मन रमा रहता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट है कि जिस आत्मा की रुचि भोग उपभोगों की ओर रुचि रखती है वह आत्मा मिथ्याद्रष्टि कहलाती है, और जिस आत्मा की रुचि देव, गुरु, धर्म अर्थात् आत्म कल्याण की ओर झुकी होती है ऐसी आत्माको सम्यग्द्रष्टि कहते हैं। अर्थात् यही उन्हें (आत्म कल्याणकी साधन सामग्री) वास्तविक आमोद प्रमोद रूपी प्रतीत होती है।

मरिचि कुमार ने जब यौवन की सीढ़ी पर कदम रखा तो उस समय भगवान ऋषभदेव को, विश्व को त्रैकालिक भाव दर्शानेवाला केवलदर्शन प्राप्त हो चुका था। हजारों भूखी आत्माएँ प्रभुकी अमृत-समान धर्मदेशना को श्रवण कर समय के पवित्र मार्ग पर चलने लगी

भय-१

प्रथम भय में भगवानकी आत्मा नयनार के रूप में अवतरित थी ।
 ये नयनार कर्माविश जगल में गया, वहा अचानक उनस, त्यागी मुनिवरों ने
 भेट होने पर उनके पात्रमें पवित्र आहार अर्पित करता हुआ ।

पृष्ठ ११ देखो

थी। मरिचिकुमार भी एक वित यौवन के प्रथम चरण में ही यह धर्म-
देशना सुनने पहुँच गया। आत्मा में सस्कार का बीज तो था ही। भगवान
का उपदेश सुन कर आत्माको निर्मल जल का प्रवाह रूपी जल सिंचन
हुआ और वैराग्य का अकुर फूट पड़ा। भरत महाराज की सम्मति लेकर
मरिचिकुमारने भगवान ऋषभदेव के पास दीक्षा ग्रहण कर ली।

मरिचिकुमार अब मरिचिमुनि हो गया।

भगवान ऋषभ देवके समय का काल श्रद्धावल से परिपूर्ण
मुगन्ध से व्याप्त सुमस्कार पूर्ण काल था। तर्क अथवा दलीलो का जीवन
में कोई सार न था। इस का कारण यह था कि महापुरुषों के वचनों
में जनसाधारण की पूर्ण आस्था-विश्वास तथा अकाट्य भक्ति थी।
(परन्तु आजकल ऐसा नहीं है- क्योंकि आज तर्क और नितर्क के पीछे
अधिकतर विपरीत मनोदशा तथा स्वार्थ-विपत्ता ही होती है जिसे स्व-की
दुर्बलता भी कहा जा सकता है)

ऋषभ देवजीके समय के जीवों को—“जड और सरल” कहा
जाता है। इसका भावार्थ जड में तो उपयुक्त नहीं होता, परन्तु सरल-
शाय में भावार्थ स्पष्ट मिलता है। आन्वीय अभ्यास कम हो या अधिक,
परन्तु दलीले करने की शक्ति बहुत ही अल्पमात्रा में थी। या अधिक
मात्रा में इसका सम्यग्ज्ञान से तो कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये आत्मा
के उत्थान का सीवा सम्बन्ध तो सरलता तथा ऋजुता के साथ है।
जीवनमें जितनी सरलता होती है उतनी ही ज्ञान की निर्मलता होती है।

ज्ञान जितना निर्मल होता है उतना ही आत्म कल्याण की
भावना अधिक होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों का कितना भी
गूढ़ श्रमपूर्वक अध्ययन किया हुआ हो, परन्तु अन्तःकरण में यदि ऋजुता
को स्थान नहीं तो वह शास्त्रों का ज्ञान निर्मलता प्राप्त ज्ञान नहीं माना
जाता, अर्थात् अपूर्ण ही माना जाता है। ऐसा ज्ञान मलिनता के कारण

होता है। ज्ञान का मुख्य उद्देश्य आत्मकल्याण के मार्ग पर प्रकाश फैलाने का है। यदि वैसा नहीं होता तो वह सम्यग्ज्ञान नहीं कहलाता।

भगवान ऋषभ देव के समय के जीवों को जो जड-या सरल कहा जाता है। उस का मुख्य कारण यू समझ में आता है कि जिस प्रकार आज कल, ज्ञान विज्ञान का प्रसार और उत्थिति है- वैसी तब न थी, परन्तु इतना तो मानना ही होगा कि जितने प्रमाण में ज्ञान था- वह तो बहुलतामें निर्मल था, श्रद्धा की सुगन्ध से पूरित था, और स्व-पर कल्याण के राजमार्ग पर वह ज्ञान प्रकाश फैलाने वाला था। यही कारण था कि भगवान ऋषभदेव के समय में मोक्ष जाने वाली आत्माओं की संख्या भगवान अजितनाथ से लेकर महावीर तक सभी तीर्थंकरों से अधिक थी। असंख्य गुणों अधिक थी।

मरिचि मुनि के उष्ण परिपह का प्रसंग और नवीन वेष की कल्पना।

ऐसे आत्मकल्याणके अनुकूल समय में मरिचिकुमारने प्रभु से दीक्षा ली, और ज्ञान, ध्यान, सयम, और तप की आराधना करते हुए मरिचिमुनि उनमें सलग्न हुए। भगवान की छत्रछाया में ग्यारह अंगों में पारगत हो गये। एक बार प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में- प्रचंड सूर्य तापमें एक तरफ खुले मस्तक से सूर्य की किरणों का उग्र ताप सहते नंगे पाव जलती पृथ्वी पर चलते हुए उत्पन्न भयानक सताप से त्रस्त होकर मरिचि मुनि का मन व्याकुल हो गया। सयम ग्रहण करते समय उस शरीर की माया को त्यागने वाला मरिचि शरीरको कष्ट पाते देख व्याकुलतावश फिर शरीर की माया में फँस गया। कर्म निर्जरा के लिये “उष्ण परिपह” का यह प्रसंग कर्म बन्धन का कारण बन गया। वह सोचने लगा “ऐसा उष्ण परिपह का सताप अधिक काल तक मैं नहीं सह सकता, कहा मेरी कोमल शरीर, कहा यह कष्टमय जीवन, ऐसा जीवन तो मुझसे व्यतीत न होगा। एक बार घर छोड़

दिया, फिर घर लौट कर जाना और गृहस्थ जीवन अपनाना यह भी जैसे कुलीन के लिये उचित नहीं है, यदि यह सब भय छोड़ कर मैं घर चला भी जाऊँ तो मेरे माता-पिता, भरत महाराजा, ससार पक्ष वाले, मुझे स्थान देगे भी या नहीं यह भी तो शकास्पद है?, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँ?” इस प्रकार विचार करता मरिचिमुनि असमजस में पड़ गया ।

बहुत सोच विचार कर उसने एक मार्ग ढूँढ़ निकाला । और वह मन ही मन कहने लगा—

“श्रमण निर्ग्रन्थ त्रिदंड से रहित है, परन्तु मैं वैसा नहीं हूँ इसलिये मैं यह चिन्ह रखूँगा—

“साधुलोग लगभग मोह के आवरण से दूर रहते हैं मैं वैसा नहीं हूँ इसलिये मैं मस्तक पर छत्र रखूँगा ।”

“साधु सदा नगें पाव चलते हैं— मैं वैसा नहीं हूँ— क्योंकि मुझसे कण्ट सहन नहीं होता— मैं पैरों में पादुका धारण करूँगा ।

“साधु तो स्नान रहित है— मैं स्नान करूँगा ।”

“साधु लोग-वस्त्र पात्रादि की मूर्छता रहित है । मद कषायवाले हैं । मैं वैसा नहीं हूँ, मैं भगवे वस्त्र पहनूँगा ।”

इस प्रकार मरिचिने नवीन वेष धारण करने व नया धर्म मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया और वह उसी मार्ग पर चलने लगा । परन्तु श्रद्धा में वह पूर्व समान ही उत्तम मार्गी रहा । वह सदा पहले जैसा ही सत्यमार्गका उपदेश देता था और ग्यारह अंगका ज्ञान प्रसारण करता । यदि कोई राजपुत्र या दूसरा प्रतिवोध पाना चाहता तो वह उसे प्रभु के पास ही भेजता, उस की धर्म के प्रति श्रद्धा पूर्व समान ही स्थिर रही ।

भरिचि-आचार से पतित हुआ परन्तु श्रद्धासे पतित नहीं हुआ

भरिचिके दीक्षा ग्रहण करने के बाद काफी वर्षोंके पश्चात्का यह द्रष्टान्त और घटना प्रसंग काफी विचारणीय है। हम उस प्रसंगके विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही उसपर विचार करने हैं तो यह अवसरोचित ही दीखता है। नयसार के भव में प्राप्त सम्यग्दर्शन, भरिचिके भव में भी था-या नहीं? यदि था तो फिर प्रथम नयम ग्रहण करने के बाद भरिचि जैसे मुनिकी आत्मामें ऐसे कायरतापूर्ण विचार कैसे प्रकट हुए? यह प्रथम प्रश्न है?

उसके समाधानमें, नयसार के भवमें प्राप्त हुआ सम्यक्त्व और उस के बाद देवलोक भव में और बादमें भरिचि के भवमें दीक्षा ग्रहण करने के उपरान्त नए वेश की कल्पना तक यह ज्ञान अविच्छिन्नपने तक टिका रहा-यह संभव है। क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त्व अधिक में अधिक छयासंठ सागरोपम तक शास्त्रों में निहित है। भरत महाराज के यहां जल प्राप्त करने के बाद भोगोपभोग की विपुल सामग्रीका परित्याग करके चरित्र ग्रहण करने का प्रसंग, उस के पश्चात् ज्ञानव्याप्त, समय, तप की आराधना में सलीनता-ये सभी प्रसंग, भरिचि के आत्म मंदिर में सम्यग्दर्शन का दिल प्रकाश होने का प्रबल कारण व द्योतक प्रतीक होते हैं। “उष्ण परिमह” के प्रसंग में समय के आचार में भरिचि के दिल में जो शिथिलता आई परन्तु जहां तक श्रद्धा का प्रसंग है उस में तो जरा भी क्षीणता नहीं आई। चरित्र मोह के उदय से आचरण में शिथिलता आ जाना स्वामाविक प्रतीत होता है, परन्तु आत्मा में सम्यग्दर्शन विद्यमान होने के कारण परिणाम में अर्थात् श्रद्धा में शिथिलता आना असंभव है। वेशक चरित्रमोह के उदय से भरिचिमुनि समयोचित आचार से भ्रष्ट हो गया परन्तु अन्तर में आत्मा द्वारा तो उसने श्रद्धा-रूपी मार्ग नहीं छोड़ा, और उसने यह निश्चय कर लिया है कि—“मैं अपनी निर्बलता अथवा कायरता के कारण यह समयरूपी मार्ग का

आचरण नहीं कर सकता यह मेरी अपनी कमजोरी है, मेरा दोष है, परन्तु मोक्ष प्राप्ति के लिये पवित्र समय मार्ग की आराधना यही एकमात्र उपाय है” ।

ऐसी श्रद्धा के कारण मरिचि अब भी अपने धर्म और श्रद्धा पर अडिग है । इसी कारण से धर्मदेशना द्वारा यदि कोई राजकुमार—राजा या दूसरा कोई प्रतिबोध पाता चाहता है वह उसे अपना शिष्य न बनाकर सीधा प्रभु के पास या उनके शिष्यों के पास भेज देता है । इस बात से यह सिद्ध होता है कि इस मरिचि में अभी भी सम्यग् दर्शन का अस्तित्व जीवित है । यदि मरिचि के अन्तर प्रदेश से सम्यग् दर्शन का प्रकाश अस्त हो गया होता तो उस में श्रद्धा का भी अभाव हो चुका होता और श्रद्धा के अभाव में प्रतिबोध पाए पुरुषों को आत्माओं को प्रभु के पास भेजने का उपक्रम घटित न होता । फिर उसमें इस विचार का आना “कि मेरे जैसे कुलीन आत्मा को एक बार घरबार छोड़कर पुन गृहस्थजीवन में जाना उचित नहीं” युक्ति सगत प्रतीत होता है ।

गृहे गमन तु सर्वथा अनुचितं

ऐसे सद्विचारों के कारण यह मानना सर्वथा उचित है कि उस में अब भी श्रद्धावल दिव्यमान था ।

श्रद्धा और परिणाम से पतित की दुर्दशा :

जो भक्ति आचार से पतित होने के साथ साथ श्रद्धा से भी पतित हो जाता है उस की आत्मा की परिस्थिति अत्यन्त विकट सी हो जाती है । और ऐसा जीव अत्यन्त पापमय मार्गी हो जाता है । श्रद्धा से पतित जीव अपनी दुर्बलता को नहीं देख पाता वरच परम पवित्र दीक्षा अथवा दीक्षित अवस्थामें चलते श्रमण सभ की सच्ची झूठी कम-जोरिया या दुर्बलताएँ ही उसे द्रष्टिगोचर होती हैं । अपनी कमजोरिया को ढाकने के लिये यह श्रद्धापतित व्यक्ति धर्म और धर्मी वर्ग की निन्दा

अथवा अवहेलना में ही सुख को प्राप्त करता है। और उस प्रकार धर्म और धर्मियों की निंदा द्वारा दर्शन मोहनीय धर्मका उपार्जन करता है। और अनन्त काल तक यह आत्मा ससार में परिश्रमण करने के साथ साथ दुरन्त दुःखोका भोग करता है।

किसी भी आत्मा में आचार पतितपन या श्रद्धा परिणाम पतितपन, इन दोनों का होना हितकर नहीं होता। फिर भी यदि आचार पतित आत्मा में यदि परिणाम स्वरूप श्रद्धापतितपन न आए तो ऐसी आत्मा के पुनः आचार के पवित्र मार्ग पर आने में समय नहीं लगता।

परन्तु आचार के साथ श्रद्धा के भी पतन स्वरूप गिरी आत्मा का पुनः मूलमार्ग पर आना अत्यन्त दुष्कर हो जाता है।

इस के बाद के मरिचि के प्रसंग में कपिलका समागम का द्रष्टात जब आता है उस अवसर पर मरिचि द्वारा कहे शब्द “कपिला इत्यपि इहथपि” (वहा प्रभुमार्ग में धर्म है और यहा मेरे मार्ग में भी धर्म है) इसके साथ साथ बादमें उस के आत्म मंदिर में प्रकट हुए कुछ विपरीत विचारों व अध्यवसायके प्रसंग मरिचि के जीवन में शुद्ध मार्ग की श्रद्धा से पतित होने का द्रष्टात देते हैं। इस सदर्म को हम आगे लेंगे। परन्तु कपिल से मिलने के पूर्व यही मरिचि अन्धवेशमें रहकर भी जिस भावनात्मक जीवन में रहा उस से यही विचार होता है कि आचार में परिवर्तन होते हुए भी उस की श्रद्धा में परिवर्तन नहीं हुआ।

प्रभु से- भरतका प्रश्न पूछना।

मरिचि भगवा वस्त्र धारण कर उसी रूप में प्रभु के साथ ही विचरण करता है, और त्रिकरण योगसे परमात्माकी आराधना करता रहा। एक बार भरत महाराजने सहज स्वभावमें प्रभुसे पूछा— “हे प्रभु आप के समक्ष विराजमान आत्माओंमें कोई ऐसी आत्मा है जो

...
भावी तीर्थंकर होगी ?” भगवान ऋषभदेव तो सर्वज्ञ थे, जीव, अजीव सर्व द्रव्योका त्रैकालिक भावका जान था। उन्हे भरत चक्रीके इस प्रश्न को सुनकर उन्होंने कहा—

“हे भरत ! तेरा पुत्र मरिचि—जो इस समय त्रिदंडीके रूपमें हमारे साथ विचरण करता है वह इस भरत खड में वर्तमान चौवीसी का चौवीसवा तीर्थंकर “महावीर” नाम से होगा। इतना ही नहीं—यह तो भरत क्षेत्र में होने वाले-वामुदेवो में त्रिपृष्ठ नाम का प्रथम वामुदेव भी होगा—इस के बाद महाविदेह क्षेत्र में—मूकानगरी में प्रियमित्र नाम के चक्रवर्ती के तरीके में भी यह अवतार ग्रहण करेगा।”

भगवान ऋषभदेवजीके मुखसे—अपने पुत्र मरिचि का यह भविष्य जानकर भरत राजा को अपार आनन्द प्राप्त हुआ। क्योंकि उनका पुत्र भविष्य में चक्रवर्ती तथा वामुदेव होगा। इस में अधिक आनन्द तो उन्हे यह विचार कर हुआ कि—उनका पुत्र—अनन्त आत्माओंका तारणहार कल्याणकारी तीर्थंकर पदको प्राप्त होगा।

यह विचार करते हुए—भरत महाराज की अन्तर आत्मा आनन्द से भर उठी। स्वयं महाराज भरत सम्यग्—द्रष्टि तथा तद्भवमें मुक्तिगामी आत्मा थे। सम्यग्—द्रष्टि किसी भी आत्मा के हृदयमें—अपने अथवा परिवारवाले या दुसरे कोई भी जीवात्माके विषयमें पौद्गलिक मुखकी प्राप्तिसे वैशक आनन्द न हो—परन्तु स्वपर कल्याण साधक धर्म सम्बन्धी सावन सामग्री की प्राप्ति पर अनन्त आनन्द मिलता है यह स्वाभाविक ही है। ऐसे मैं जिस पद प्राप्तिद्वारा विश्वका कल्याण होने वाला है, ऐसा तीर्थंकर पद अपने ही पुत्रको प्राप्त होने वाला है, ऐसा जान कर भरत महाराज के मन की क्या दशा होगी—विचारिये ?

भरतचक्रीका मरिचिके पास जाना और वन्दना .

इसी आनन्द में भरत महाराज प्रभुको नमस्कार कर उस स्थान पर गये जहा मरिचि था और उस को तीन प्रदक्षिणा कर वन्दन

किया और साथ ही साथ कहा—“मैं आप के उस त्रिदशी वेषको अथवा आपको वदन नहीं कर रहा परन्तु भविष्य में भरतक्षेत्रमें होने वाले चौबीसवें तीर्थकर महावीर नाम के तीर्थकर होने की आप की आत्मा की योग्यता को नमस्कार कर रहा हूँ। यह बात सर्वत्र भगवान् ऋषभ-देवके मुखसे जान कर मैं अपने भावी तीर्थकर की वन्दना कर रहा हूँ। और आपको आत्माका बारबार अनुमोदन करता हूँ। प्रभु के कथनानुसार आपको त्रिमृण्ण वासुदेव के भव में तीनों खंडोंका ऐश्वर्य प्राप्त होने वाला है, और प्रियमित्र चक्रवर्ती के भव में श्रीद्रह रत्न-नव निवान के साथ ६ खंडोंके ऐश्वर्य की प्राप्ति होने वाली है, परन्तु उस के लिये मेरा यह अनुमोदन या अभिनन्दन नहीं है। जिस भावतीर्थके अवलम्बन से हजारों-लाखों अथवा असंख्य आत्माएँ भव सागरको पार कर जाएंगी ऐसे तीर्थके प्रवर्तक तीर्थकर आप भविष्य में होने वाले हैं— इसलिये मेरा आपको बार बार वन्दन हो।”

सम्यग् दर्शन सम्पन्न आत्मा की मनोभावना

भरत महाराज तो सम्यग् द्रष्टि आत्मा थे। “सम्यग्दर्शन पूतात्मा रमते न भवोदधि” इस कथनके अनुरूप सम्यग् दर्शन सम्पन्न आत्माएँ ससारमें रहती तो हैं परन्तु ससारमें रमती नहीं। रहना और रम जाना इस में महान् अंतर है। इस ससार में रहते हुए कितना भी अपार सुख-ऐश्वर्य-साधन-सम्पन्नता के होते हुए भी ये पवित्र आत्माएँ उसमें रमती नहीं हैं। इन वन्य आत्माओं को तो मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति में ही आनन्द प्रतीत होता है। इतना ही नहीं अपितु जिस लिंग वेष अथवा आचार में मुक्ति की साधना का दर्शन नहीं मिलता उसे भी ये सम्यग्द्रष्टि आत्मा वन्दन प्रणाम आदि नहीं करती। इसका अर्थ विरोधात्मक नहीं परन्तु विरोध उसके विपरीत वेष व आचारों के प्रति होता है।

“जो जैसा है, उस को उसी प्रमाणसे मानना, तथा सद्भाव का प्रदर्शन इस का नाम सम्यग्दर्शन है, इस के विपरीत दशामे उसका नाम “मिथ्याद्रष्टि” कहलाता है ।

सम्यग्दर्शन अथवा मिथ्यादर्शन की यह सक्षिप्त सी परिभाषा है। इस व्याख्याके अनुसार मरिचि का त्रिदडी वेश अथवा आचार दोनो ही व्यवहारकी द्रष्टि से मोक्ष का साधन नहीं, फिर उनके प्रति भरत महाराजाकी सद्भावना कैसे हो सकती है ?

बाजारमे जाकर किमी वस्तुका जानकार व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने से पूर्व उसकी सत्यता तथा प्रमाणिकता को जाचता है, खोटी या बनावटी वस्तुको खरीदनेको तैयार नहीं होता, उभी प्रकार आत्मकल्याण का अभिलाशी आत्मकल्याण से विपरीत भावनों को भला कैसे स्वीकार करेगा ?

जैन दर्शन की विशालता के साथ व्यवहार मर्यादा .

जैन दर्शन यह कोई सकुचित दर्शन नहीं है। इस के सिद्धान्त और दर्शन अवर्णनीय है। जैन दर्शन में स्व लिंग-अन्य लिंग तथा गृहि-लिंगमे भी मुक्ति प्राप्ति मानी गई है। शरीरका आकार स्त्री का हो या पुरुष का अथवा नपुंसक का हो, परन्तु शरीरके आकार में मुक्ति पर जैन धर्म कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता ।

फिर भी व्यवहार मार्ग की व्यवस्था द्वारा तथा बालवर्ग के लिये आत्मकल्याण के प्रसंगोको लक्ष्य में रखकर बाह्य या अन्तर द्रष्टि से जहा जहा मोक्ष प्राप्ति का प्रसंग आता है मोक्ष के विशुद्ध मार्ग का विषय आता है वहा वहा मन, वचन, काया से किसी भी प्रकार के अरुचि-कर प्रसंगो से दूर ही रहना हितकर होना है ऐसा शास्त्रकारोका मत है।

इसी सदर्भ में भरत चक्रवर्तीने मरिचिको कहा-“मैं तुम्हारे विचित्र त्रिदडी वेशको नमस्कार नहीं करता परन्तु तुम जो भावीकाल में तीर्थंकर होनेवाले हो इस कारण मैं तुम्हें वन्दन कर रहा हूँ । ऐसा स्पष्ट वस्तु राजा ने की।

महानुभाव मरिचि (भगवान महावीर का तीसरा भव) (चालू)

इस प्रकार वन्दना करके और वन्दना का हेतु बताकर मरिचि को प्राप्त होने वाली तीर्थंकर पदकी अनुमोदना करते हुए राजा भरत अपने राजप्रासादको लौट आए।

मरिचि द्वारा-कुल का गर्व :

भरत महाराज के द्वारा बताया गए अपने भविष्यकाल के वर्णनको जानकर तथा उस में प्राप्त होने वाले उत्तम लाभोंको जानकर वह त्रिद्वी मरिचि-अहम् भावना से भर गया और अहम् तथा गर्वसे उन्मत्त हो कहने लगा—“मैं वासुदेव बनूंगा-मैं चक्रवर्ती होऊंगा, और मुझे तीर्थंकर भी बनना है फिर मुझ जैसी महान आत्मा और कौन है समारमे? तीर्थंकरों में पहला तीर्थंकर मेरा दादा-(पितामह) चक्रवर्तियों में पहला नवर मेरा-अरे! मेरा कुल भी कितना महान है।

आद्याह वासुदेवाना पिता में चक्रवर्तिनाम्
पितामहो जिनेप्राणाम् ममाहो उत्तमं कुलम्।

ऐसे अहम् भावनापूर्ण वाक्यों को वह बारबार बोलने लगा। इतना ही नहीं वह तो अहंकार वश इन वाक्योंको डुहराता हुआ उन्मत्त की तरह नाचने लगा कूदने लगा। इस प्रकार से अपने हृदय में एक सरीखी

अहम् भावना, विचारधारा तथा अहंकार पूर्ण वचनों का बार बार उच्चारण और कायाद्वारा उन्मत्तपान में कूद कादकी प्रवृत्ति के कारण स्वरूप मरिचिने मन, वचन और काया के इस व्यापार स्वरूप-कुलका अभिमान किया ।

वर्तमान काल में अहंकार का बाहुल्य

जीवनमें कैसी भी उपलब्धिया क्यों न प्राप्त हों, परन्तु महान आत्माएँ फलों से भरे आम्रवृक्ष की तरह विनम्र ही बनी रहती हैं, गर्व नहीं करती । परन्तु ऐसी आत्माएँ ससारमें बहुत ही कम होती हैं ।

आज की परिस्थितियों का यदि अवलोकन किया जाय, तो आज का मानव अहम्भाव अहंकार गर्वकी पराकाष्ठा स्थिति पर पहुँच गया है । पूर्व किये पुण्यों के मुयोगसे सम्पत्ति आदि मिलने पर जीवनमें सरलता, मादापन तथा निर्मलता को धारण कितने करते हैं ? और इस उपलब्धिसे सिर ऊँचा कर गर्वसे अकड कर चलने वाले किनने हैं ? अर्थात् दूसरे प्रकारके लोगों से यह ससार भरा पड़ा है । अब धर्म तत्वों का अध्ययन कर के, अधिक बुद्धिमत्ता प्राप्त करके भी हमारे विद्वानों के प्रति तथा उनकी विचार धाराओं की तरफ सद्भाव और सम्यग् द्रष्टि रखने वाले आज के युगमें कितने मिलते हैं ? फिर एकाद विषयमें डिग्री प्राप्त करने पर लोग गर्व से कहने लगते हैं कि “मैं जो कहता हूँ वही बराबर है” इस प्रकार अधिकांश लोग अपनी बुद्धिका अहंकार रूपी प्रदर्शन में ही बहप्पन मानते हैं ।

किसी सध-सम्या व सोसायटी के प्रमुख सेक्रेटरी अथवा मंत्री पद प्राप्त होने पर निष्काम भाव से तन, मन, धन से समाजकी सेवा करने वाले कितने जन मिलते हैं ?

देखने में तो यही आता है कि ऐसा उच्च स्थान प्राप्त होने पर अधिकारोंके मिल जाने से उनका दुरुपयोग आरम्भ हो जाता है ।

इस विषयमें आज के विचारकों और विवेकी जनो की मस्या तो अक्षुण्य है ।

अहंभाव से होनेवाली हानि ।

प्रथम तो किसी प्रकार का उत्तम अधिकार और उत्तम लाभ को प्राप्त करना कठिन ही होता है, परन्तु वैसा प्राप्त होने पर उसको पचाना और भी दुर्लभ होता है । आज के जीवन में बात बातमें अहंकार भावना हमारे रोम रोम में व्याप्त हो गई है और इसी कारणसे आज राष्ट्रमें, समाजमें, धर्मसंघ में या घर घरमें आपत्ती, वैरभाव, संघर्ष का वातावरण दीखता है अपनी चरम सीमा पर । यह प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने ही तो है ।

वाचक शिरोमणी भगवान उमास्वाति महाराजने । “प्रशमरति ग्रन्थ” में कहा है ।

श्रुत-शील विनयसन्दूषणस्य घमर्थाय काय विघ्नम् ।

मानस्य कोडवकाश मुहुर्तपि पडितो दद्यात् ॥

अर्थात् — श्रुतज्ञान, शील और विनय आदि सद्गुणों को दूषित करने वाला घर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ के कार्य में महाविघ्न रूपी स्कावटें डालने वाले ऐसे अभिमान को सुज्ञ, जानी पुरुष एक मुहुर्त भी अपने हृदयमें स्थान नहीं देते ।

मरिचि के हृदयमें अपने भावीमें होने वाले लाभको विचार कर तथा अपने कुल की कुलीनता और महानता का जो अभिमान उत्पन्न हुआ उस से वह अहंकार और मद में लीन हो गया । शास्त्रों में कहे अनुसार—“जो व्यक्ति स्वयं को प्राप्त होने वाले अथवा प्राप्त हुए-हुए-किसी भी प्रकार के उत्तम, भावों के लिये अहंकार करता है वह भावी में होने वाले लाभ की शक्ति में हास का कारण होता है, हलका स्थान प्राप्त करता है ।”

इस प्रकार कुल की कुलीनताके मदमे मरिचिने नीचकुल कर्मका वध किया जिस के प्रभाव से मरिचि के भव के बाद भगवान महावीर की आत्मा को जब कभी मानव शरीर प्राप्त हुआ तब तब अमुक अमुक भवोमें याचक वृत्ति के कारण उनकी गिनती उच्च कुल में नहीं हुई और (ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ) और वचे हुए किसी कारण वश महावीर के भवमें (सत्ताइसवें भव) सर्वप्रकार देवगन्दा ब्राह्मणी के कोखमें वयासी दिन तक रहना पडा। यह भी तो एक विचारणीय विषय है।

उच्च-अथवा नीच गोत्र पर शास्त्रीय मत •

उच्च गोत्र अथवा नीच गोत्र प्रकरण कोई आजकी समस्या नहीं अपितु अनादि काल से चली आई प्रथा और मत है। शुभ और अशुभ कर्मों के प्रसंग में ही गोत्रों का सम्बन्ध स्थिर माना गया है। इन का कर्मबन्ध हेतु “तत्त्वार्थ” आदि सूत्र ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से वर्णन करने में आया है। जिस जीव का जीवन उदार वृत्तिवाला, और किसी भी व्यक्ति के विषय में उस के वास्तविक गुणों के अनुमोदन में लीन होता है ऐसे जीव की आत्मा को उच्च गोत्र वध प्राप्त होता है। और इसके विपरीत जिसके जीवनमें क्षुद्रता—ओछापन, दूसरोंके प्रति जलन तथा दूसरों के गुण दोषों पर छिटाकशी, आरोप तथा निन्दाकी हलकी प्रवृत्ति है, ऐसी आत्माओं को नीचगोत्रका वध होता है। जहा जन्म होता है वहा यदि सुंदर सस्कारों का वातावरण होता है तो उच्च गोत्र का फलरूप होता है। और यदि सुन्दर सस्कारों के साथ साथ हिंसा, असत्य चोरी, अनीति तथा याचक वृत्ति आदि के विपरीत सस्कार का वातावरण भी प्राप्त हो तो यह नीच गोत्र का फल जानना चाहिये। नीचकुल गोत्र कर्मवध द्वारा शूद्रकुल में जन्म होने पर ऐसे मानव समुदाय के प्रति तिरस्कार भावना रखना उचित व योग्य नहीं। ठीक उनी प्रकार पिछले जन्म में किये गए—विपरीत दोष—कर्मदोष के कारण उस वर्गको जो

शिक्षा मिली है अर्थात्—धर्मक्षेत्र अथवा व्यवहार क्षेत्रमें जो अधिकार उन्हें प्राप्त हुए हैं उसमें उन्हें छूट छाट देना जिसमें अनधिकार चेष्टा का प्रसंग खड़ा हो वह भी उचित नहीं है।

जिस प्रकार व्यावहारिक द्रष्टि से दीवाला निकाला हुआ व्यापारी जिस प्रकार उसी बाजार में फिरसे उम्मी नामसे व्यापारके अधिकार नहीं पाता, उसी प्रकार-धर्म समाज, रीति-नीति सम्बन्धी मर्यादाओं को भंग करने वाले मानव से अपनी सामाजिक-धार्मिक विपरीत नीति के कारण वे अधिकार छोनलिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में अस्पृश्यता निवारण, हरिजन प्रवेश आदि वृत्तियाँ किस हद तक न्याय संगत हैं अथवा लाभ हानिकारक हैं इस पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है।

जीवन में प्रकाश और अंधकार का द्वन्द्व युद्ध *

भगवान श्री ऋषभदेव के कार्यकाल में मरिचि, प्रभु के साथ ही साथ, गाव-गाव, नगर-नगर विचरण करता था। प्रभु के निर्वाण के बाद भी प्रभु के साधुओं के साथ ही विहार करने की प्रवृत्तिको उसने नहीं छोड़ा ईस प्रथा को चालू रखा। इतना ही नहीं अपितु अपनी धर्म देशना द्वारा जिन किसी सज्जनो राजकुमारो को प्रतिबोध उत्पन्न करवाया, उन सब को पहले की तरह प्रभु के साथियों के पास भेजनेका भाव, और उन्हीं का शिष्य बनाने का क्रम और शुद्ध समय की भावना के लिये प्रेरणा देते रहना अपना कर्तव्य मानता रहा।

आत्माकी एक अमुक अवस्था ऐसी होती है जब उस अवस्था में आत्मामें पूर्ण अंधकार भरा रहता है। प्रकाश की कोई छितरई समावि किरण भी द्रष्टिगोचर नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा में एक ऐसी भी अवस्था होती है जब आत्मामें सम्पूर्ण प्रकाश भरा रहता है और ऐसे समय उस में, अंधकार का एक भी कण नहीं रहता। एक

अवस्था ऐसी भी होती है जब आत्मामे, अधिकार और प्रकाश दोनों का समान रूप से स्थान होता है। मरिचि की आत्मामे इस समय ऐसी ही स्थिति विद्यमान थी। अर्थात् उस के हृदय में इस समय प्रकाश और अन्वकार का द्वन्द्व युद्ध चल रहा था।

महाराज भरत के यहां जन्म ग्रहण कर भगवान की धर्म देशना प्राप्तकर आत्मा का वैराग्य के प्रति झुकाव और इस रगमे रग-नेकी उत्कट अभिलाशा के फलस्वरूप भोगोपभोग की विपुल उपलब्ध सामग्री का त्याग कर सयम मार्ग को स्वीकार करना यह अवस्था प्रकाश की अवस्था है।

इसी मरिचि के हृदय में ग्रीष्म ऋतु में “उष्णपरिसह” का प्रसंग आने पर ग्रहण किये हुए सयम के प्रति शिथिलता की भावना का उदय होना, और त्रिदडी वेषकी कल्पना करना, यह अवस्था आत्मा में अधिकार की अवस्था माननी चाहिये। सयम मार्ग में अपनी मानसिक शिथिलताका स्व-आभास, और सयम मार्ग के प्रति श्रद्धा और प्रतिबोध के इच्छुक क्षत्रिय कुमारों को प्रभुके शिष्यों के पास ही भेजना (अपना शिष्य न बनाना) इस प्रवृत्ति के कारण मरिचि के अन्तर मन में स्थित प्रकाशका प्रतीत-भाव ही तो है।

महाराज भरत से अपना भविष्य ज्ञान हो पर तीर्थंकर पद चक्रवर्ती व वासुदेव होने का गर्व उत्पन्न होना-कुल के प्रति अहंकार भावनाका उदय होना अधिकार का प्रतीक है।

यह घटना केवल मरिचिके साथ ही घटित-हुई ऐसी बात नहीं है। कोई भी आत्मा जब अनादिकाल के अधिकार में एकाएक प्रकाश में आती है अर्थात् अनादि मिथ्याद्रष्टि आत्मा-प्रथम वार प्रकाश को प्राप्त करती है और प्रथम वार सम्यग्दर्शनको प्राप्त करती है ऐसी स्थिति में जब तक उसे “क्षपक” श्रेणी प्राप्त नहीं होती तब तक

उसकी आत्मा में प्रकाश और अवकार दोनों का समान अस्तित्व स्थिति रहती है और दोनों में अन्तर द्वन्द्व चलता रहता है। जब तक आत्मा में अप्रमत्त दशा प्राप्त नहीं होती तब तक वह "निमित्त वासी" कहलाती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर-अर्थात् देव, गुरु, वर्म की आराधना सत्संग का श्रेय मिलते ही आत्मा में प्रकाशकी स्थिति स्थिर हो जाती है। यदि प्रतिकूल वातावरण मिल जाय तो अवकार का प्रसार होने लगता है।

वीतराग स्तोत्र में कलिकाल भवज श्री हेमचन्द्र सूरिने यही भावनाको भाव भरे शब्दों में यूँ कहा है -

क्षण सत्यः क्षणं मुक्त. क्षणं क्रुद्ध. क्षणं क्षमी ।

मोहाद्यं क्रोड्येवाहं कारित. कपिचापलम् ॥

भावार्थ—हे भगवान्! क्षण में ही मन ससार में आसक्त हो जाता है, और दूसरे ही क्षण यह मन ससार के प्रलोभनों से मुक्त दशाको प्राप्त हो जाता है। क्षण भर में ही मन क्रोध के आवेशमें भर जाता है और दूसरे ही क्षण यह मन क्षमा धर्मसम्पन्न हो जाता है। हे भगवान्! मोह आदि मेरे अतरंग शत्रुओंने मेरी आत्माको बन्दर के समान चपल-चंचल कर दिया है।”

आत्माको इस चंचल वृत्तिके होते हुए भी एक बात तो निश्चित ही है कि जिन महान् आत्मा के मनमंदिर में आत्मा के प्रकाश की एक किरण भी एक बार प्रगट हो जाती है, बीच बीचमें यदि कभी अवकार का कोई आवरण आ भी जाता है तो भी यह आत्मा अर्धपुद्गल परावर्त में सम्पूर्ण प्रकाशमान बन कर मुक्ति मंदिरकी अधिकारिणी हो ही जाती है।

भव-३

प्रथम तीर्थ कर श्री आदीश्वर भगवान की भविष्य वाणी, जब महाराजा भरत ने भरीचिको बताया तब गर्व में आकर ऊन्माद ग्रस्त करते हुये मरे।

पृष्ठ २९ देखो

मरिचि के शरीरमें बीमारी ।

एक बार मरिचि के शरीर में असातावेदनीय कर्मोदयके कारण भीषण बीमारी का प्रसंग पैदा हो गया । मरिचि—इस समय भी भगवान ऋषभदेव के साधुओं के साथ विचरण करता था । उसके बीमार होने के कारण उस के द्वारा अपनाए त्रिदडी स्वरूप व असयमी जीवनके कारण रूप होनेसे दूसरे साधुओं ने उसकी सेवा आदि जैसी होनी चाहिये नहीं की । क्योंकि समयवारी साधु सेवा चाकरी नहीं करता (?) ये साधु सामान्य साधु तो थे नहीं । भगवान ऋषभदेव के साधु थे—अल्प ससारी और मुक्तिगामी साधु थे, ऐसे गुणवन्त साधुओं के दिल में अनुकंपा दया का स्थान अनुपम था । मरिचि के लिये उन के हृदयमें भाव-दया का स्रोत था—इतना सब होते हुए भी विरतिवान-सयमी ये साधु इस असयमी-अपरिग्रहवारी-त्रिदडी मरिचि की सेवा करना अपना कर्तव्य मान कर सदगृहस्थों द्वारा उमका उपचार करवाने लगे । प्रत्यक्ष रूपसे असयमी की सेवा करना-साधुको वर्जित है क्योंकि इससे अपने भयम में शिथिलता आ जाती है । इसी लिये शास्त्रोंमें कहा है—

“गिहिणो वेयावडियं न कुज्जा” साधुओं को गृहस्थों की वैयावृत्य नहीं करनी चाहिये । ऐसी नियमावली व मर्यादाओंका प्रतिपादन है ।

ऐसे प्रसंग में यह विचार करना कि साधुओं के हृदयमें अनुकंपा या दयाभाव नहीं था या उन्होंने सेवा नहीं की—उचित नहीं माना जा सकता । साधु धर्म के आचार विचार सर्वथा भिन्न होते हैं । श्रावक धर्म के आचार विचार भिन्न होते हैं । श्रावक धर्म में द्रव्य दया भावदया दोनों की प्रवृत्ति रहती है जबकि साधुओंमें भावदया की प्रवृत्ति रहती है—पीछे द्रव्य दया है । छ काय के जीवों के प्रति अर्थात् विश्व के सभी जीवात्माओं को अभयदान का व्रत धारण करनेवाले साधुओं के हृदय में अनुकम्पा—दया न हो ऐसा नियम ही नहीं उठता ।

गृहस्थाश्रम के समान आवश्यकताओं के प्रति साधु लोग ध्यान नहीं करते । ऐसे प्रकार के प्रश्न आजकल पूछने में आते हैं ।

परन्तु यदि श्रद्धा सम्पन्न पुण्यवान् श्रावक या सद्गृहस्थ अपने सहधर्मियो-बन्धु बान्धवों या दूसरे मानव बन्धुओं के प्रति अपने कर्तव्य को जीवन व्यवहार की अनुकूलता रूप सहायता के प्रति जाग्रत रहें और अपना धर्म मानें-इस महान् कृत्य द्वारा अपना फल अदा करते रहें तो ऐसे प्रश्नों के उठनेका प्रश्न ही नहीं पैदा होगा । साधु लोग तो शास्त्रोक्त मर्यादाओं का पालन करते हुए उत्तम श्रावकों को अपने कर्तव्यका आभास करवाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, इस प्रकार के मार्गदर्शन द्वारा यदि श्रावक चलें तो फिर सभी आचार विचार व्यवस्थित रूप से चलते रहेंगे ।

मरिचि के हृदयमें—बीमारी के कारण—शिष्य बनानेकी इच्छा

मरिचि तो बीमार था । “साधु लोग उसकी सेवा नहीं करते क्योंकि वह असयमी है इस कारण उसके प्रति उनमें भावना अच्छी नहीं” ऐसा विचार धर कर गया । वह मन ही मन सोचने लगा कि—“पराए तो पराए ही होते हैं, अपना जो होता है वही अपना है, आज तक मैं इन्हीं साधुओंके साथ रहा । इन में कितनेक तो ऐसे हैं जो मेरे ही उपदेश और मार्गदर्शन से ही इस सयम मार्ग के अनुचर बने हैं । मैं आजतक सभी को इन्हीं की सेवा में भेजता रहा हूँ । परन्तु आज मेरी इस बीमारी में इन में से कोई भी—इस बीमारीकालमें मेरे उपयोग में नहीं आता । परन्तु इस में इन साधुओं का कोई दोष नहीं है । ये मेरी सहायता में भावना रूप से बराबर सहायता कर रहे हैं । यह दोष सम्पूर्ण रूप से मेरा ही है । क्योंकि मैंने यदि सयममार्ग को न छोड़ा होता तो अवश्य ही मेरा सम्पूर्ण पने से वैयावृत्य करते, परन्तु मैंने असयम मार्ग का अनुसरण किया । ये लोग सयम प्रतधारी हैं और मैं

असयमी पथभ्रष्ट हूँ। भला इन के द्वारा अपनी सेवा की कल्पना भी कैसी हो ?

“अब भविष्य में मैं मेरे पास आने वाले मेरे धर्मज्ञान द्वारा प्रतिबोध प्राप्त करने के इच्छुक क्षत्रिय कुमारों को अपना ही शिष्य बनाऊंगा” ।

ऐसा विचार मरिचि के मन में उदय हुआ। इसका मुख्य कारण उस में बीमारी का था। थोड़े दिनों में वह उपचार द्वारा ठीक हो गया तो फिर भी उसने वही पूर्ववत् अपना क्रम चालू रखा। अपना कोई भी शिष्य नहीं बनाया। वह प्रतिबोध के इच्छुको को पूर्ववत् उसी प्रकार साधुओं के पास भेजता रहा। और उन्हीं साधुओं के साथ विचरता रहा।

मरिचि के पास कपिलका आगमन :

एक समय कपिल नामिका कोई राजकुमार मरिचि के पास आया। मरिचि ने पहले के समान शुद्ध सयममार्ग का उपदेश दिया। इस प्रवचन को सुनकर कपिल के मन में प्रतिबोध पाने की और सयम व्रत को ग्रहण करने की इच्छा जागृत हुई। तो मरिचिने पूर्ववत् उसे साधुओं के पास जाने की प्रार्थना की। आज तक कितनी ही भूखी आत्माएँ उसके पास आई थी और उन की धर्मज्ञान की क्षुधाको उसने शान्त किया था अपने सदोपदेश द्वारा। इसी प्रकार कपिल को भी मरिचि ने प्रेरणा दी। परन्तु यह अतिम-राजकुमार कपिल किसी भी प्रकार से मरिचि का यह आग्रह मानने को तैयार न था। इस कारण से कपिल ने सीधा प्रश्न किया—“मुझे प्रभु के साधुओं के पास आप क्यों भेज रहे हैं ?”

यह सुनकर मरिचि ने उत्तर दिया — “ये साधु त्रिदन्डी रहित

है, मैं वैसा नहीं हूँ। साधु-भेस्तक पर छत्रों और पादों में पादुका धारण नहीं करने, मैं तो छत्र और पादुका धारी हूँ ” ।

इस प्रकार अपने स्वरूप कर्म और धर्म का वर्णन करने कपिल के समक्ष किया ।

अभी तक मरिचि के हृदय में यह सत्र वर्णन करते हुए-नया ही भावना थी कि “मेरी अपनी आत्म निर्बलता के कारण ही-मूल धर्म के सयम रूपी धर्म का पालन करने में असमर्थ हूँ-अशक्य है-फिर मैं दूसरी किसी आत्मा के प्रतिबोध पाने में क्यों बाधा बनूँ ।”

ऐसे विचार ने यह सिद्ध होता है कि-उस के हृदय में सदा ही शुद्ध प्रकाश विद्यमान था । बीमारी के प्रसंग में उसके अंतर में जो शिष्य बनाने की इच्छा पैदा हुई वही निरोगी होने के उपरान्त-समान-हो गई, यही कारण था कि वह अपने पास आए हुए मुमुक्षु-प्राणियों को प्रतिबोध के लिये दूसरे साधुओं के पास भेजता रहता था । इसी सदर्म में उसने कपिल को यह उच्च सत्रणा दी ।

शुद्ध सयम मार्ग का आचार विचार तथा अपने दिव्यो मत का आचार विचार का स्पष्टीकरण उसने कपिल को किया उसका आशय भी पवित्र ही था । वाद में कपिल को यह कहने का मौका नहीं देना चाहता था कि मुझे पहले ही तुमने क्यों नहीं बताया । मरिचि के हृदय में शुद्ध धर्म मार्ग की भावना भरी हुई थी । शुद्ध श्रद्धाभाव का प्रकाश विद्यमान था, सो यह प्रसंग भी काफी विचारणीय है ।

मरिचिका सूत्र विशुद्ध-प्रवचन •

यहां तक तो मरिचि के हृदय में मनमंदिर में श्रद्धा का दीपक ज्वलित था-परन्तु कपिल के समक्ष अपना मत व्यक्त करने के बाद कपिल ने फिर प्रश्न किया-“आप जो प्रेरणा मुझे दे रहे हैं वह बहुत ठीक है परन्तु मेरी शक्ती कुछ और है, इन साधुओं के सयम मार्ग में ही

.. ..

.. ..

..

धर्म है, और आपके इस त्रिदली मार्ग में धर्म नहीं ?” कपिलने जब यह प्रश्न किया तो मरिचि असमजस में पड़ गया। वह सोचने लगा—“क्या उत्तर दू ? शुद्ध धर्म का स्थान केवल प्रभु के साधुओं के धर्म मार्ग में ही है—और मेरे त्रिदली रूप में-मोक्ष का कारण भूत धर्म नहीं यदि मैं ऐसा कहता हूँ तो मेरी क्या स्थिति रहेगी ?” वेशक ये विचार श्रद्धावश थे परन्तु असमजस में स्वअभिमान में उस के अतःकरण में दीप्त प्रकाश पुज काप उठा। विचार करने पर यह दीपक बुझ गया और अवकार भरने लगा। और मरिचि के मुख से ये शब्द निकले—

“कपिला इत्यपि इह्यपि”

“हे कपिल ! साधु के मार्ग में भी धर्म है और मेरे मार्ग में भी धर्म है।”

मानसिक—असतुलन के कारण मरिचि में शिथिलता :

किसी भी श्रद्धा संपन्न अथवा धर्मपरायण आत्मा के समक्ष जब तक कोई कसौटी का प्रसंग नहीं आता तब तक वह अपनी आस्था और श्रद्धा में अडिग रहती है। और उसे उस से गिरनेका प्रसंग पैदा नहीं होता। लेकिन जैसे ही कसौटी का समय आता है तभी उस की श्रद्धा और भावनाओं की परीक्षा होती है। ऐसे समय में वह अपने मार्ग पर असमजस में डूब जाता है और विचलित होने लगता है। शरीरकी कसौटी में से पार उतर जाना तो सरल होता है मगर मानसिक अवस्था की कसौटी में से निकलना अत्यन्त कठिन होता है।

“प्रभु के साधुओं में ही धर्म है, और तुम्हारे पास क्या धर्म नहीं है ? यह प्रश्न मरिचि के लिये कसौटी रूप बन गया। उसके मन में स्वाभिमान और मानहानि की समस्या खड़ी हो गई। श्रद्धा के बलसे मानहानि का भय विजय प्राप्त कर गया। प्रकाश के स्थान पर अन्वकार का प्रवेश हो गया। और भावी अनिष्ट का विचार न करके उसने कपिल को कह ही दिया “साधुओं के पास ही जिनधर्म हैं—वही धर्म मेरे

भी धर्म में है" इस सूत्र विरुद्ध वाक्य का उच्चारण करने किया । और इस कथन मार्ग से ही मरिचि का दीर्घ सगार उपार्जन कर्मवच हुआ ।

राजपुत्र कपिल—बहुलकर्म-धर्म पराट्मुन जीवात्मा था, इन लिये उसने-मरिचि से दीक्षा ग्रहण की । उस प्रकार भगवान् ऋषभदेव की परंपरा में कपिल के द्वारा प्रथम मिथ्यादर्शन का प्रारंभ हुआ और सारव्य दर्शन की उत्पत्ति हुई ।

मरिचि का स्वर्गगमन :

शास्त्रों में सूत्र विरुद्ध कथन को महान्तम पाप कर्म माना गया है । आनन्दवनजी जैसे महापुरुषों ने भी कहा है "जगत्पूत्र जैसा कोई धर्म नहीं है, और सूत्रके विरुद्ध भाषण जैसा कोई पाप नहीं है । सूत्र विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाला अपनी आत्मा का ही अहित करता है । सूत्र विरुद्ध कथन का मुख्य कारण 'चरित्र मोह' का उदय होना होता है । इन प्रकार "दर्शन मोह", "मिथ्यात्व मोह" का उदय होता है । आजकल के विपम कालमें सूत्र विरुद्ध कथन की प्रवृत्ति अनजाने में भी न हो इसके लिये मुमुक्षु जीवों को बहुत समय और सतोष तथो व्यान रखना चाहिये । यह एक शुद्ध धर्मका प्रारूप है । धर्म के सूत्रों के विरुद्ध आचरण एक महान् अवर्म है ।

अपने जीवन में घटित दूषणों की आलोचना करते हुए मरिचि अपनी आयु पूर्ण कर स्वर्गलोक का अधिकारी हुआ ।

महानुभाव मरिचि के बाद के भवों की विचारणा

(मरिचि की आत्माका समय—अर्थात् आत्मकल्याण की अनुकूलता का काल)

मरिचि के भव में आयुष्य पूर्ण कर भगवान महावीर की आत्मा चौथे भवमे वैमानिक देवलोक में पचम ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। मरिचि की मृत्यु का समय लगभग भगवान ऋषभदेव के निर्वाण कालके आसपास का समय माना जाता है।

आज के कालकी अपेक्षा वह समय आत्मा के कल्याण का अत्यन्त अनुकूल समय था। काल दशा के मुताबिक उस समय के मान-वीर्य में कषायों की कमी थी। अनीति, असत्य अथवा हिंसा के प्रति लोग बहुत ही विचारवान थे। उन दिनों मनुष्यों में स्वभावकी सरलता-भद्रिकता आदि गुण पूरी तरह विद्यमान थे। इस प्रकार के अनुकूल सजोगोमें मरिचि का जन्म हुआ था, फिर उन्होंने प्रभु ऋषभदेवजी के पास दीक्षा ली-चारित्र ग्रहण किया, ग्यारह अंगोका अध्ययन किया और उन्हीं की छत्रछाया में सयम धर्म का पालन भी किया। ऐसा सुयोग उन्हें प्राप्त हुआ। भगवान के निर्वाण के उपरान्त अजितनाथ भगवान ने लगभग पचास लाख कोटि सागरोपम जितने समय अर्थात् असंख्य वर्ष बीत जाने के बाद धर्मशासन की स्थापना की, तब तक भगवान ऋषभदेव का धर्मशासन ही विद्यमान था। उस धर्मशासन के अवलम्बन से

असत्य आत्माए मुक्ति पद को प्राप्त करने में समर्थ हुई। और असत्य आत्माए देव रूपमें अवतरित हुई।

भरिचि-पंचमलोकमें क्यों हुआ

भरिचि तो स्वयं में भगवान द्वारा दीक्षित हुआ था-और कितने ही वर्षों तक प्रथम तीर्थंकर की छत्रछाया में उसने चारित्र्य की आराधना की थी। ऐसी स्थिति में उस की आत्मा को तो मुक्ति की अधिकारिणी होना चाहिये था? परंतु वैसा न होकर वह पांचवें देवलोकमें देव तरीके से उत्पन्न हुआ इस का मुख्य कारण उस की धर्म सत्ता की प्रबलता थी। द्रव्य-क्षेत्र-काल आदि निमित्त कारण कितने भी प्रबल हों- परंतु यदि धार्मिक भाव स्वरूप उपादान कारण अनुकूल नहीं होते तब तक आत्मा मुक्ति की अधिकारिणी नहीं बनती। उष्ण परिषद् के प्रसंगमें शरीरकी ममताके कारण से शुद्ध सयम धर्मका पालन छोड़ कर उसका परित्याग कर परिव्राजक त्रिदंडिक वेश को धारण करना-फिर भरत महाराज के मुख से-अपने भाविकाल के तीर्थंकर पद-चक्रवर्ती व वासुदेव होने की भविष्यवाणी जानकर-त्रिकरण योग से कुलमद करने के द्वारा अहंकार को प्राप्त होना, और फिर कपिल के समक्ष-सत्य रूप मोक्ष प्राप्ति के कारण के विरुद्ध अपना मत स्थिर करना, ये सब कुछ ऐसे अनर्थकारी परिस्थितियों के कारण बने, और मोहकी प्रबलता-साक्षीत्कार हुई।

जीवन विशुद्धि के लिये-आलोचना तथा प्रतिक्रमण आदि की आवश्यकता।

आत्म कल्याण का पवित्र मार्ग मिलने पर भी जीवन में मोहकी प्रबलता के कारण वह आत्मा आत्मकल्याण रूपी-मार्ग से कितनी ही दूर (मोहके कारण) भटक भी जाता है। इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पवित्र आत्म कल्याणका मार्ग यू भी मिलना अत्यन्त कठिन होता है। फिर उसी मार्ग को पाकर उस में स्थिरता बनाए रखना और

भी कठीन काम है। यह उत्तम स्थिति तो किसी किसी तद्भव-मुक्तिगामी अथवा एकावतारी को ही प्राप्त होती है। दूसरी आत्माएँ तो इस प्रकार के चारित्रिको ग्रहण कर के भी प्रमत्त दशा के कारण ऊपर नीचे एक भव नहीं अनेक भवों तक यूँ ही चक्कर में चलती रहती है। इस प्रकार एक के बाद एक भवोका क्रम चलने के बाद एक भव ऐसा आता है। जब इस उत्तम आत्माको अप्रमत्त भावना के कारण केवल आरोह (ऊपर की ओर गति) की गति व अनुकूलता प्राप्त हो जाती है, और अन्तमें निर्वाण पदका कारण बन जाती है।

सम्यग् दर्शन आदि किसी भी गुण के प्रकट होने के बाद पहले से ही दो गुण अतिचार के बिना ही होते हैं। क्षयोपरी भावना के गुण में तो “अतिक्रम” “व्यतिक्रम” “अतिचार” आदि का सम्भव अवश्य रहता है। त्रिकुल निरतिचायण तो क्षायिक भाव से तभी प्रकट होता है जब सम्यग् दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति हो जाती है। इस में केवल विशेषता इतनी है कि व्रत आदि ग्रहण करने के बाद इन व्रतोंको अतिचार आदि न लगे। इस भावना द्वारा व्रत लेने वाला सदा सावधान रहता है। प्रतिकूल वातावरण से दूर रह कर अखंड रूप से गुणकुलवास करने हुए भी प्रमाद आलस्य के कारण अतिचार आदि लगे तो उसकी आलोचना तो कर ही लेनी चाहिये-इस से नहीं चूकना चाहिये।

आत्म निरीक्षण :

प्रभु के पवित्र शासनमें प्रातः व सायंकाल पाक्षिक व चातुर्मासिक अने वार्षिक (संवत्सरी) “प्रतिक्रमण” की जो व्यवस्था है-उसका मुख्य उद्देश्य जीवनमें लगे हुए अतिचारों की आलोचना करना अथवा पापाचरण में पश्चात्ताप द्वारा निवारण ही है। “आलोचना” अथवा “प्रतिक्रमण”- एक आत्मचिन्तन के साधना रूप है। यदि यह आलोचना व चिन्तन स्पष्ट रूप से जागृतावस्था में किये जाएँ तो जीवनके शोधन

मे एक साधन रूप महान कल्याणकारी बन सकते हैं। विशुद्ध जीवन व्यापार में मानव स्खलित न हो, पयभ्रष्ट न हो, ऐसा प्रयत्न करना वेशक कठिन कार्य तो है। परन्तु अपनी आत्मामें आई दुर्बलता तथा प्रतिकूल वातावरण के कारण यदि कभी स्खलना हो भी जाय तो उसमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये, अपितु यह विचार रखना चाहिये कि भूल तो हो गई, अब उस भूल का कारण क्या था? भूल का ज्ञान और कारण जान लेने के बाद उस के लिये प्रायश्चित्त रूप-प्रतिक्रमण आदि द्वारा आलोचना-क्षमायाचना द्वारा उस का प्रक्षालन भी तो सम्भव है। इससे भविष्यमें वह भूल न हो और जीवन विशुद्ध बने। धर्म की भूखी आत्मा के लिये आत्मकल्याणका जो मार्ग महापुरुषोंने बताया है उसका पालन करना चाहिये।

जीवन में हमेशा यदि ऊपर प्रकार से आत्म निरीक्षण न हो सके या शक्य न हो, तो पाक्षिक रूप में, चार चार महीने अथवा वार्षिक रूप से भी आत्म कल्याण के लिये आत्म निरीक्षण आवश्यक हो जाता है। मृत्यु से पूर्व भी तो अपने जीवन में किये हुए अनाचारों का निरीक्षण और प्रायश्चित्त मानव कर ही सकता है। व्रतों को ग्रहण कर लेने के पश्चात् भी यदि अतिचार आदि लग जाए तो भी अतःआत्मा की शुद्धि के लिये अंतिम समय में भी आलोचना कर लेने से प्रायश्चित्त कर लेने से यह आत्मा आराधक हो जाती है। यदि कोई ग्रहण किये हुए व्रतों पर लगे अतिचार आदि अथवा व्रतों का भंग हुए कारणोंका प्रायश्चित्त नहीं करता तो ऐसी आत्माको विराधक कहा जाता है।

मरिचि ने अंतिम समय में आलोचना नहीं की।
प्रायश्चित्त नहीं किया।

मरिचि के बारे में यही विराधना का प्रसंग आया। परिव्राजक वेश को अंगीकार करना, कुल का अभिमान करना, तथा उत्सृष्टप्ररूपणा

अर्थात् सूत्रो के विरुद्ध आचरण करना-आदि के लिये यदि मरिचिने आयुष्य पूर्ण होने पूर्व अपने कृत्यो के लिये आलोचना कर ली होती और शुद्ध अतःकरण द्वारा उसका प्रायश्चित्त कर लिया होता, तो वह भी आराधक आत्मा बन जाता। परन्तु उसमें मोह की अविकता थी, इसी कारण से चारित्र्य ग्रहण कर लेने के उपरान्त उसने समय और श्रद्धा दोनों से अष्टता-अपना ली, और उसकी त्रिकरणयोग प्रवृत्ति हो गई। शुद्ध मार्ग से हटकर परिव्राजक रूप धारण कर लिया। यह उसकी समय अष्टता भी कही जा सकती है। फिर कपिल के समक्ष उसने जो सूत्रो के विरुद्ध बात की उससे श्रद्धा अष्टता भी आ गई। इस प्रकार दोनों तरह से वह शोचनीय परिस्थितिमें फस गया। अंतिम समयमें अर्थात् आयु पूर्ण होनेसे पहले बिना किसी आलोचना अथवा अपने किये का प्रायश्चित्त किये बिना वह स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह पंचम देवलोक में देव हुआ। अपनी द्रष्टि में यह पंचम देवलोक महानता का प्रतीक द्रष्टिगोचर होता है परन्तु मरिचि के समयकाल को यदि विचारा जाय तो वह अपेक्षाका काफी नीचा प्रतीत होता है।

अंतरंग विकास के ऊपर स्थान की उच्चता का आधार है

मान लीजिये-एक बार कि ब्रह्मलोकका स्थान काफी ऊँचा है। तो यह भी मानना होगा कि बाह्य सुख रूपमें वह स्थान महानताका कारण होगा। परन्तु जहाँ तक आध्यात्मिक सुखका प्रश्न है वह स्थान उतनी उच्चता नहीं रखता। एक मिथ्याद्रष्टि आत्मा, सासारिक बाह्य कष्टो के कारण पंचम देवलोक तो क्या-इस से भी ऊँचे ग्रैवेयक नामक देवस्थान में देवरूपमें उत्पन्न हो, और एक दूसरी आत्मा, जप, तप, व्रतादि आराधना करके भी किसी कारण वशा (अल्पता-अथवा अभाव) सम्यग् दर्शन जन्य श्रद्धा के कारण सौवर्म देवलोक में अर्थात् प्रथम देवलोक में उत्पन्न हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रथम देवलोक नीचा है और नवमें देवलोक में अधिक सुख है। ऐसी दशामें बाह्य सुखों के कारण

वैशक नव में देवलोक में जाने वाली मिथ्याद्रष्टि आत्मा ऊँची नहीं गीनी जा सकती, परन्तु अतरंग आव्यात्मिक सुख के साधनों की अपेक्षा प्रथम देवलोक में उत्पन्न होने वाला सम्यग् द्रष्टव्य न्यान तो उच्च कक्षा का ही माना जायगा । नवमें देवलोक में उत्पन्न जीव एकत्रीस मागरोपम पर्यन्त पौद्गलिक सुखों को भोगता है । परन्तु आयु पूर्ण होने पर इस आत्मा को मिथ्यादर्शन के प्रभाव से चिरकाल तक दुरत दुःख भोग तो चालू ही रहेगा । सौधर्म देवलोक में पौद्गलिक बाह्य सुख नवमें देवलोक की अपेक्षा कम ही होते हैं परन्तु आयुष्य पूर्ण होने के बाद वह मनुष्यादि भवों में जन्म ग्रहण कर सम्यग् दर्शन के प्रभाव से अल्प समय में ही वह आत्मा अनन्त सुखों को भोगने वाली बन जाती है । बाह्य विकास या सुख क्षणिक सुख होते हैं और अतरंग का विकास यह चिरस्थायी सुखका कारण होता है ।

प्रकाश में से अन्धकार में आने के बाद, पुनः प्रकाश प्राप्त करना कठिन होता है

मरिचि के लिये यह देवलोक स्थान बाह्य सुखका साधन था । परिव्राजक वैश स्वीकार करने के बाद श्रद्धा की जो ज्योति उस की आत्मा में विद्यमान थी, वह भी कपिल के समक्ष उत्सृज्यप्ररूपणा के कारण अस्त हो गई । देवलोक में भी इस आत्मा के अन्तराल में वही अन्धकार विराजमान रहा इतना ही नहीं, मरिचिके भव में प्राप्त यह अन्धकार उसके बाद के दस ग्यारह भवों तक उसी तरह विद्यमान रहा-छटा नहीं । अन्धकार से प्रकाश में आना जिस प्रकार उतना सरल नहीं है उसी प्रकार प्रकट हुआ प्रकाश-बुझ जाने के बाद फिर से प्राप्त करना और भी कठिन होता है । इस में भी यदि प्रवृत्तियाँ विपरीत हो-आवेश अथवा रस से भरी हुई हो तो ऐसी आत्मा को सम्यग्दर्शन का निर्मल प्रकाश फिर से प्राप्त करने में काफी लम्बा समय लगता है ।

आचार अष्टता से— उत्सूत्र कयन बडा पाप है

एक दूसरी बात इस प्रसंगमे व्यान देने योग्य है । किसी भी जीव के जीवन में मोह के उदय से आचार अष्टता का पाप हो जाता है । वेशक यह उस आत्मा के लिये हितकारक नहीं है । फिर भी इस आचार अष्टता से उन्मी व्यक्ति विशेष का अहित होता है । परन्तु यह आचार अष्टता की परंपरा लम्बे समय तक चलती नहीं रहती । परन्तु सूत्रो के विरुद्ध (“उत्सूत्र प्ररूपणा”) पाप की क्रिया तो हजारो-लाखो वर्षों तक अविच्छिन्न परंपरा बन जाती है । इस विरुद्ध मार्गकी असंख्य वर्षों तक चलनेवाली अनिष्ट परंपरा का मूल कारण तो वही व्यक्त होता है जिससे यह परंपरा चली-उम के फलका वही भोगी होता है । मरिचिने कपिल के समक्ष उत्सूत्रप्ररूपणा की, और आलोचना तथा प्रायश्चित्त किये बिना ही आयुष्य पूर्ण हुआ और स्वर्गलोक में उत्पन्न हुआ । परन्तु उसके बाद कपिल ने अपने उपदेश द्वारा अनेक शिष्य समुदाय को तैयार किया और उन सब के द्वारा अपने मत-आचारोका प्रचार किया, और अपने मत की पुष्टि की । वह कपिल भी मर कर पंचम देवलोक में उत्पन्न हुआ । वहा से भी व्युत्त होकर उसने अवधि विभग ज्ञान के बल द्वारा पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण अपने फैलाए साख्य मत का प्रचार करने के लिये, अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया । मताग्रह का पाप इतना भयंकर पाप है कि मताग्रही आत्मा का अपना अहित तो होता ही है परन्तु साथ साथ असंख्य वर्षों तक-दूसरी आत्माओ की भी मताग्रह के कारण दुर्गति का अधिकारी बनना पडता है ।

भगवान महावीर के पाचवे रो पंद्रहवे भवका सारांश

देवलोक (ब्रह्मलोक) की आयु पूर्ण करने के बाद पाचवे भवमे महावीर स्वामी की आत्माने कोट्लाक नामक मन्निवेश में कौशिक नामक ब्राह्मण के रूपमें मनुष्य जीवन प्राप्त किया । पूर्वजन्म में विराधक भाव

के कारण जीवन में विषयो के प्रति आसक्ति, घन लोलुपता, और पापाचरण आदि निर्व्व सक परिणाम और दुर्गुणों का जीवन प्राप्त होता है। इस भव में कौशिक की आयु अस्सी लाख पूर्व की है, आयु का अविक भाग ऊपर कहे रूपमें दुराचार में व्यतीत हुआ-अपने आयु के अंतिम दिनो में यह कौशिक ब्राह्मण त्रिदडीपन स्वीकार करता है, इस प्रकार जीवन का अविक भाग अनाचार में व्यतीत होने के कारण ब्राह्मण वेष में मरकर यह आत्माने कितने ही भव पशु-पक्षी आदिके रूपमें व्यतीत किये। सत्ताईस भवो की गिनती में इन भवो की कोई गिनती नहीं है। अब इन भवो में श्रमणद्वारा-अकामनिर्जरा योग के कारण अशुभ कर्म हलका करने के लिये छठे भवमें फिर मनुष्य जन्म प्राप्त किया।

यूणा नगर में ब्राह्मण कुल में उत्पत्ति हुई-पुष्पमित्र नाम पडा। वहतर लाख पूर्वकी आयु और आयु के अंतिम भागमें त्रिदडी चारी साधु रूप। अन्त में आयुष्य पूर्ण कर सातवे भवमें सौवर्म देवलोक में मध्यम आयुवाला देवरूप में-मरिचि अयवा भगवान महावीर का जन्म हुआ। इस के बाद आठवे भव में चैत्य सन्निवेश नामक स्थान पर अग्नि-द्योत नाम के ब्राह्मण रूपमें उन का जन्म हुआ। चौसठ लाख पूर्व की आयु, और अन्त में वही त्रिदडी रूप। नवमें भव में ईशान देवलोक में मध्यम आयुष्यवाला देव, दशमें भवमें मन्दर शन्निवेश नामक स्थान में अग्निमूर्ति ब्राह्मण स्वरूप जीवन-और छप्पन लाख पूर्व की आयु-आयुष्य के अन्त से पूर्व त्रिदडी रूप। ग्यारहवें भव में सनत्कुमार देवलोक में मध्यम आयु वाला देव रूप। बारहवे भव में श्वेताम्बिका नामक नगरी में भारद्वाज नामक ब्राह्मण रूप-चत्वारिंश लाख पूर्व की आयु त्रिदडी मत स्वीकार। तेरहवें भव में-चतुर्थ महेन्द्र देवलोक में मध्यम आयु-स्थितिवाला देव रूप, चौदहवें भवमें राजगृह नगरी में स्थावर नाम का ब्राह्मण रूप-चौतीस लाख वर्ष पूर्व आयु और अन्त समय त्रिदडी वेश धारण। पन्द्रहवें भव में पचम ब्रह्म देवलोकमें मध्यम आयुवाला देव

रूपमें भगवान महावीर का जीव शरीर धारण किया। इस ब्रह्मलोक से आयु पूर्ण कर सोलहवें भवमें राजगृह नगरी में विशाखनदी राजा के छोटे भाई विशाखभूति युवराज की रानी धारिणी की कुक्षिका में विश्वभूति नामक पुत्र का जन्म लिया।

एक जन्म में की भूल का अनेक भवों तक परिणाम—शिक्षा

मरिचिके भवमें किया कुलमद (अहंकार) के कारण ब्रधे नीचगोत्र कर्म के कारण पद्महवे भव तक जब जब भगवानकी आत्मा ने मनुष्य जन्म लिया सभी वार शिक्षावृत्ति द्वारा जीवन पावन करने वाले ब्राह्मण कुल में ही जन्म पाया सदा ही मिथ्याद्रष्टि त्रिदडी वेप को स्वीकार किया और “उन्मार्गदेशनाजन्य दर्शन मोहनीय” कर्म के कारण असह्य वर्षों तक इस प्रकार भगवान महावीर की वह आत्मा सम्यग्दर्शन और उस के साधन रूप, सुदेव-सुगुरु-सुधर्म में वचित रही। इन मनुष्य शरीर को प्राप्त कर के भी मोक्ष प्राप्ति के साधन स्वरूप आचार विचारों को न पाकर, सदा ही प्रतिवक्क रूप त्रिदडीपना स्वीकार करती रही। इस प्रकार धर्म की आराधना थोड़े प्रमाण में हो या अधिक प्रमाण में, इस से आत्मा का अहित नहीं होता। परन्तु शुद्ध धर्म मार्ग से विपरीत आचरण करने में श्रद्धा और उन्मार्गदेशना के आवेश भरे-जीवन को प्राप्त होने पर मरिचि की भ्रान्ति असह्य काल तक आत्म कल्याण के अनुकूल साधनों से आत्माको वचित रहना पड़ता है।

इस प्रकार भगवान महावीर के सत्ताइस स्थूल भवों में से पन्द्रह भवों और उनके जीवन प्रसंगों का संक्षिप्त विवेचन यहां पूर्ण होता है।

॥ श्रमण भगवान महावीर प्रभुका सोलहवाँ भव ॥

“ विश्वभूति मुनिराज ”

चार गति का स्वरूप

भगवान महावीर की आत्मा—पद्मदेवे भवमे पचम ब्रह्मदेव-लोक मे मध्यम स्थितिवाले देवरूप मे उत्पन्न हुई थी। यह बात आगे लिखी जा चुकी है। देवलोक मे सामान्य रूप से केवल पुण्य प्रकृति वाला जीव ही उत्पन्न होता है। शास्त्रो मे जीव की चार गतियों का वर्णन है। नारकी-तीर्य-च-मनुष्य-देव, इस प्रकार सभी ससारी जीवों का इन चार गतियों मे समावेश हो जाता है। पापकर्म अथवा अशुभ कर्म के तीव्र दुख स्वरूप-उन कर्मों के योग्य स्थान का नाम-गति नरक है।

पुण्य कर्म अथवा शुभ कर्मों का विशिष्ट भौतिक सुख रूप भोगने के स्थानको देवगति के नाम से पुकारा जाता है।

अधिक अशर्म पाप ओर अल्प अशमे पुण्य के कर्मफलों को भोगने की गतिको तीर्य-चगति कहते हैं।

अल्पाधिक रूप मे पुण्य अथवा पाप, या समान रूप से दोनों का कर्मफल भोगने के गतिमान को मनुष्य योनि-गति के नामसे जाना जाता है।

पुण्य और पाप के भी विभाग है, उनमें तीव्रता गदता के कारण फल रूप अनेक प्रति विभाग कहे गए हैं। हर मानवमें मनुष्यत्व तो समान रूप से होता है परन्तु सुख और दुःख की परिस्थितिमें यह समानता—समान नहीं रहती उस का मुख्य कारण पुण्य—पुण्यमें पाप—पापमें भिन्नता तथा अन्तर होता है। प्रत्येक जीवकी प्रवृत्ति—प्रकृति—एक जैसी नहीं होती, वह भिन्न भिन्न होती है। इस लिये शुभ अथवा अशुभ कर्म में, और इसके फल स्वरूप में सुख दुःख में भी भिन्नता आ जाती है। स्वर्गलोक अथवा देवलोक में रहते सभी देवगण सामान्य रूप से पुण्य प्रकृति वाले होते हैं। फिर भी उन में पुण्य—पुण्य में अन्तर के कारण स्वरूप उन दोनों में भी अनेक प्रकार का अन्तर होता है। इसी अन्तर के कारण भुवनपति—व्यतिरिक्त—ज्योतिषी—या वैमानिक देवों का वर्गीकरण और उनमें भी कई प्रतिमान होते हैं। चारों विभागों में देवताओं का स्थान ऊँचा माना जाता है। वैमानिक निकाय में भी बारह देवलोक, नव ग्रैवेयक और पाँच अनुत्तर इस प्रकार के उत्तरोत्तर उच्च उच्च कोटि के स्थान कहे गए हैं। श्रमण भगवान् महावीर प्रभु की आत्मा वैमानिक निकाय में बारह देवलोक में से पचम ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न हुई थी।

सोलहवे भव में विश्वभूति राजकुमार .

पचम देवलोक में उत्पन्न होने के बाद निश्चित आयु पूर्णकर सम्पूर्णपने से सुख भोग समाप्त कर भगवान् की आत्मा सोलहवे भव में भरत क्षेत्र के राजगृह नगर में विश्वनन्दी राजा के छोटे भाई विशाखभूति युवराज की धारिणी नामकी रानी की कोख से, पुत्र रूप में विश्वभूति नामक राजकुमार के रूप में अवतरित हुई।

मरिचि के भव के पीछे चार भवों में एक के बाद एक अन्तर से आत्मा ने मनुष्य लोक में जन्म लिया—परन्तु इन सभी मनुष्य भवों

में (पहले कहे अनुसार) ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अन्तमें त्रिद्वी रूप का वर्णन ही है। सोलहवें भव में इस कर्म का पलटा होता है। भिक्षा वृत्ति प्रधान ब्राह्मण कुल के स्थान पर प्रभु की आत्मा क्षत्रिय और उस में भी राजकुल में जन्म प्राप्त करती है।

कर्मोदय में समानता

मरिचि के भव में उपार्जन किया हुआ, और उसके बाद पुष्ट हुए हुए नीच गोत्र कर्म भोग कर, अथवा क्षीण हो जाने के बाद भगवान की आत्मा फिर राजकुल में उत्पन्न होती है—ऐसा मानना ही जरूरी नहीं है। परन्तु कर्म के वध में जिस प्रकार “सान्तरवध” “निरन्तर वध” का जो विभाग है उसके प्रमाण से कर्म के उदय में भी “सान्तर उदय” “निरन्तर उदय” (ध्रुवोदय—अध्रुवोदय) ऐसे दो विभाग हैं। उस में भी “परावर्तमान कर्मवृत्तियाँ” तो अवश्य ही सान्तर उदयवाली ही होती हैं। साता वेदनीय, असातावेदनीय, उच्च गोत्र नीच गोत्र, आदि प्रवृत्तियाँ परावर्तमान प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। साता—असाता, दोनो परस्पर विरोधी हैं—इसी प्रकार उच्च—नीच गोत्र भी परस्पर विरोधी हैं। परस्पर विरोधी स्वभाववाली कर्मप्रवृत्तियाँ अवश्य ही परावर्तमान होती हैं। इन प्रकृतियों का एक साथ तो वध होता नहीं है। इसी प्रकार उदय भी एक साथ नहीं होता।

साता वेदनी अथवा उच्च गोत्र वध अथवा उदय जब शुरू होता है, उस समय असाता वेदनी तथा नीच गोत्र का वध या उदय नहीं होता। इस कारण से नीच गोत्र यह सान्तर उदयवाला अर्थात् अध्रुवोदयी कहलाता है। मरिचिके भवसे पन्द्रह भव तक जब जब मनुष्य लोकमें भिक्षावृत्ति प्रधान ब्राह्मण कुलमें प्रभुकी आत्मा का जन्म हुआ तब—नीच गोत्र का उदय हुआ। परन्तु बीच बीच में

देवलोक में जब-देव रूप हो उनकी आत्माने जन्म लिया तब-नीच गोत्र के स्थानपर उच्च गोत्र का उदय मानना सुसंगत है। इस प्रकार मोलहवे भवमें विश्वभूति के भवमे आने पर भी उच्चगोत्र वन्द्य समझना चाहिये। साथ ही साथ यह भी विचार रखना होगा कि इस की सत्तामें नीच गोत्र भी बैठा है।

विश्वभूति की उद्यानक्रीडा और युद्ध प्रयाण

विश्वभूति ने जब अनुक्रमसे यौवनावस्थामें प्रवेश किया, योग्य कन्या के साथ विश्वभूति का विवाह कर दिया गया। एक दिन विश्वभूति अपनी यौवन सम्पन्ना-पत्नी व दासियों के साथ राजगृह नगर के बाहर स्थित-पुष्पकरडक उद्यान में जलविहार करने गया। अब उस के पीछे पीछे-उसका चाचा का पुत्र-विश्वनन्दीका पुत्र विशाखनन्दी भी जलक्रीडा की इच्छा में-उसी उद्यान में आया। ऐसे समय उसे मालूम पडा कि विश्वभूति पहले से ही-उद्यानमें जलक्रीडा कर रहा है, अन्तपुर की रानियों के साथ इस पर विशाखनदी को बडा क्षोभ हुआ। और उसे अनिच्छा से बाहर ही रहना पडा। इसी दौरान में विशाखनदी की मा पियगु की दासिया भी पुष्प लेने के लिये उस उद्यान के पास आई, इन दासियों को भी विश्वभूति का उद्यान में होने के कारण-निराश ही वापस लौटना पडा।

दासियों के पास से सारा कारण जानने के बाद-रानी पियगु कोव से भर गई और सोचने लगी कि-“अरे। मैं राजाकी रानी हूँ, विशाखनदी मेरा पुत्र है-और वह भावी युवराज भी है। इतना होते हुए भी इस विश्वभूति के कारण मेरे युवराज को हताश होना पडा और मेरी दासियों को बिना पुष्पचवन किये निराश हो लौटना पडा-यह तो सरासर मेरा अपमान है।” ऐसा विचार

करती रानी पियगु शेषभवनमें चली गई । जब यह सब महाराज विशाखनदी को मालूम पड़ा—तो वे चिन्तातुर हो गए । रानी को प्रसन्न करने के लिये, और विश्वभूति द्वारा हुई अवहेलना को टालने की इच्छा से—और उसे दूर भेजने की कामना से (पुत्रप्रेम के कारण) उन्होंने एक युक्ति निकाली । उस समय रण या युद्ध का कोई प्रसंग न था, परन्तु कपट भावना द्वारा—छल की इच्छा में महाराज ने रणभेरी बजवा दी और यह घोषणा कर दी कि “हमारे अधीन पुरुषसिंह नामक सामंत विद्रोही हो गया है” ।

“यह पुरुषसिंह सामंत प्रजाको भिन्न भिन्न तरीको से कष्ट दे रहा है, उसके साथ युद्ध करने के लिये मैं स्वयं जा रहा हूँ ।”

यह समाचार—उद्यान में जलक्रीडा करते—विश्वभूतिने भी सुना । सरल स्वभाव वाला विश्वभूति तुरन्त राजप्रानाद को लौटा और राजासे प्रार्थना करने लगा—“ऐसे सामंत के विरुद्ध आप जैसे मामर्यवान का युद्ध के लिये जाना शोभा नहीं देता, मैं स्वयं वहां जाने को नैयार हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिये—यह काम मैं शीघ्रताशीघ्र समाप्त कर उसे आपके चरणों में हाजिर कर दूंगा ।”

विश्वभूति के इन विनम्र वचनों को सुनकर—राजाने आज्ञा दे दी । सेना लेकर विश्वभूति—पुरुषसिंह का दमन करने को चला ।

राजा के छल—प्रपंच को जान कर—विश्वभूति का चरित्र स्वीकारना

विश्वभूति के चले जाने के उपरान्त—विशाखनदी ने अपनी अन्तःपुरको दासियों व—रानियों के साथ उद्यानमें प्रवेश किया । और आनन्दपूर्वक जलक्रीडा करने लगा ।

डगर विश्वभूति—प्रयाण करता करता—पुरुषसिंह की जागीर में पहुंचा तो वहां उसका स्वागत हुआ, और उसका अवज्ञा रूपी समाचार

... ..

...

असत्य निकला । परस्पर शिष्टाचार आदि का क्रम पूर्ण होने पर विश्वभूति वापस लौटा । लौटते समय—उसी पुष्पकरडक उद्यान के पास—खडे रक्षक से उसे जात हुआ कि—विशाखनदी अपने परिवार के साथ जलक्रीडा कर रहा है ।”

विश्वभूति बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था । वह सारा भेद तुरन्त समझ गया । राजा विशाखनन्दीने अपने बेटे के मुक्त के लिये, उसे इस—क्रीडा उद्यान से—हटाने के लिये पुरुषसिंहने विद्रोह का झुठा नाटक खेला है, वह सारी चाल समझ गया । उसके हृदय में विशाखनन्दी के प्रति—और उसके पिता विश्वनदी के प्रति क्रोध भर गया । क्रोध ही क्रोध में उसने—पासके वृक्ष के तने को एक मुष्टिका प्रहार से झञ्झोट दिया । वृक्ष पर लगे फल टपाटप नीचे गिरने लगे । तब उसने द्वारपाल को स्पष्ट शब्दों में कहा —“हे द्वारपाल, सुनो । कुलमर्यादा का गुण तथा बड़ों के प्रति यदि मेरे मन में आदर न होता तो मैं तुम्हारे राजकुमार को और झुठे राजा को इन फलों के समान, मुष्टिप्रहार से बराशाही कर देता । सारे राज परिवार के बड़ शरीर से अलग कर देता ।” इस प्रकार क्रोध के आवेश में वह कापता हुआ—जब थोड़ा शान्त हुआ तो मन ही मन विचार करने लगा —

“अरे । मैं तो अपने बड़ों के लिये मन में इतना प्यार—आदर रखता था, परन्तु वे सब मेरे लिये कपट रखते हैं । मर्त्य ही है यह मसार ऐसे ही कण्ट-छनी-धूर्त लोगों से भरा हुआ है । विषय भोगों का सुख क्षणिक है परन्तु इसका परिणाम बड़ा भयानक होता है । ऐसे समार में रहना और अपनी आत्मा को अव्योमिति में गिराना ठीक नहीं । इसमें तो बेहतर यही है कि इस मोह-माया जाल की सनार को तिलाजलि देकर आत्मकल्याण के पवित्र मार्ग के लिये प्रणाम कर यही मेरे लिये हितकर मार्ग होगा ।

इस प्रकार मनमें वैराग्य भावना के उदय होने से चारित्र्य ग्रहण का निर्णय कर वह अपने घर माता पिता के पास न जाकर मीघे उम प्रदेश में विचरते सभूति मुनि श्रेष्ठ के पास पहुँच गया और अति उल्लास पूर्ण हृदय से उसने चारित्र्य ग्रहण कर लिया। विश्वभूति राजकुमार इस प्रकार विश्ववध विश्वभूति भुनिराज हो गया।

जब यह समाचार विश्वनदी को मिला तो वह अपने पुत्र विशाखनदी तथा स्वजन वयुओं को साथ लेकर वहाँ आया। अपने द्वारा हुए इस अपराध—व्र भूल केलिये बार बार क्षमा याचना की और दीक्षा छोड़ कर घर आकर राज्यभार संभालने का आग्रह किया, परन्तु विश्वभूति मुनि इस प्रलोभन में न फँसा। वह अपने गुरु की सेवा में रह कर सयम धर्म पर अडिग रह कर ज्ञान ध्यान के साथ साथ छठ-अष्टम आदि तपो की आराधना में लीन हो गया। छठ-अष्टम से आगे चार पाँच फिर पक्ष क्षपण (पन्द्रह दिवस उपवास) और मास क्षमण (तीस उपवास) की तपस्या की और बढ़ता गया। इस प्रकार कठोर तपस्या करने से उसका सारा शरीर पूर्णतय कृष हो गया। फिर गुरु की आज्ञा प्राप्त कर विश्वभूति मुनि एकाकी विहार करने लगा। सयम गुण और तप के कारण उसका शरीर उज्ज्वल बन रहा था।

संयम मार्ग को स्वीकार करने के बाद उसमें स्थिरता रखना महा-सौभाग्य का काम है।

वर्तमान भव की अपेक्षा अतीत काल के भवों में जिस आत्माने एक बार भी भाव चारित्र्य की आराधना की होती है और फिर अमुक समय बाद मोह के उदय के कारण यह आत्मा कदाचित् यदि संयम मार्ग से विचलित हो भी गई हो, परन्तु जितना काल भाव चारित्र्य का पालन किया है, और आत्मा को फिर उसने मोह वश

ससारी बनाया भी हो तो वे पूर्व योग के सस्कार कभी न कभी सुन्दर लामकारी मिद्ध होते हैं । इस सत्य के प्रसंग में विश्वभूति मुनि का यह दृष्टान्त ध्यान रखने योग्य है । समय ग्रहण करने के बाद उससे अष्ट नहीं होना चाहिये—यही वस्तुतः सच्चा मार्ग है, सर्वोत्तम मार्ग है—परन्तु फिर भी यदि कभी अनन्त काल से जमा हुए मोहनीय कर्म की प्रबल सत्ता के कारण संयोग से यदि ऐसी आत्मा में समयों के प्रति कदाचित् शिथिलता या कमजोरी आ भी जाती है तो समय के शिखर पर पहुँचने को प्रस्थान करती आत्मा आधे मार्ग में ही नीचे खिसक आती है । “संयम ग्रहण करके उससे अष्ट होने से कही अच्छा यह है कि समय को स्वीकार न किया जाय, यही उत्तम है” ऐसे वाक्य आज अपने-समाज में कितने ही बार उच्चारण में आते हैं । ऐसे वाक्यों के उच्चारण में काफी उपयोग रखने की आवश्यकता है । ऐसा एकान्त कथन करना जैन दृष्टि में उचित नहीं माना जाता ।

कोई भी संयमी आत्मा संयोगवश—संयम में यदि शिथिल हो जाय तो ऐसे समय पर उसे सत्य दृष्टि द्वारा संयम में स्थिर रहने का उपदेश देना योग्य होता है, न कि उसकी अवहेलना । ऐसे शब्द बोलने वालों के अपने हृदय में संयम—अथवा संयमी के प्रति सद्भाव होना चाहिये । और यदि यह भावना नहीं होती तो ऐसी परिस्थिति में किमी साधुपुरुष को संयम मार्ग से पदच्युत हुआ देखकर अपने मुख में—यह कहना “संयम ग्रहण करने के बाद संयम से अष्ट होना इस से तो अच्छा यही था कि संयम न लिया होता” ऐसे वाक्य वास्तव में अप्रशस्त भाव से उच्चारण मात्र से ही बोलने-वाले के लिये अहित कारण होते हैं । संयम जैसा अति पवित्र मार्ग प्राप्त होना एक अत्यन्त सौभाग्य की बात है, इस में भी अधिक सौभाग्य पूर्ण—उस समय तप पर अडिग रहना माना जाता है । उस

वात में कोई सशय नहीं कि अनन्त भूत काल से इस आत्मा को कठिन पुरुषार्थ करना पडा है, कचन—कामिनी—काया की मोह दशा में अमरुथो वार उस पर विपरीत सस्कारो का आवरण—अवरोध रूप बन कर खडा हुआ है ।

इन विपरीत सस्कारो का विपरीत प्रभाव अब भी आत्मा पर थोडे बहुत प्रमाण में तो विद्यमान रहता ही है । ऐसी स्थिति में यदि अनुकूल प्रतिकूल परिसह आदि के कारण विपरीत सस्कारो के मौजूद होने से कदाचित् विकार रूप प्रगट हो भी जाय, तो इसका साराश यही मानना चाहिये कि—सत्यम के दिव्य प्रकाश पर—अमुक समय तक अन्वकार का आवरण पड गया था ।

क्षयोपशम भावना गुणमें चल-विचल अवस्था :

मोहनीय कर्म के—कारण जब तक “औदयिक” भाव ही अनादिकालसे व्यवहार में भूल रहे तो ऐसी अवस्था को अंधकारमय अवस्था कहते हैं । इस मोहनीय कर्म में दर्शन मोह (मिथ्यात्व) का सर्व प्रथम जब उपशम अथवा क्षयोपशम होता है, तब दण्डि पर्याय में जो अंधकार विराजमान होता है, उस में अनुपम प्रकाश फैलने लगता है । परन्तु यह प्रकाश सदा रहने वाला नहीं होता, अस्थिर होता है । उपशम भाव का प्रकाश अधिक में अधिक एक अन्तर्मुहूर्त तक और क्षयोपशम भाव का प्रकाश अधिक से अधिक असंख्य काल तक स्थित रहता है । परन्तु यह असंख्य काल भी किसी एक विसिष्ठ आत्मा के लिये ही होता है । अधिकतर तो ऐसा ही देखने में आता है कि थोडे थोडे समय के लिये प्रकाश, फिर अन्वकार, इनका वारी वारी परावर्तन चलता रहता है । इन के प्रारम्भ में भी प्रकाशका समय थोडा—और अन्वकार का समय थोडा लम्बा होता है । जब तक कोई भी गुण क्षायिक भाव को प्राप्त

नहीं होता, तब तक उस गुणमें-चल-विचल-परिस्थिति होना अवश्य-भावी है। इस में भी यदि अनादिकाल से लगातार मोहनीय कर्म के एकान्त औदायिक भाव में से एक बार भी उपशम भाव अथवा क्षयोपशम भावजन्य यदि सम्यग् दर्शन गुण का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, और फिर यदि उसे अन्वकार का आवरण प्राप्त हो भी जाता है। तो सुअवसर के आने पर उस आत्मा में फिर प्रकाश आ जाता है। देवदर्शन-यूजन आदि मंगलमय वर्माचरण करने वाले किसी भी महानुभाव को सदा ही प्रकाश पूर्ण स्थान प्राप्त हो ऐसा प्राय नहीं बनता। फिर भी यदि आत्मा योग्य हो और वर्मानुष्ठान आदि सत्यत गुसगत रूप से हो तो किसी न किसी क्षण यह प्रकाश की दशा तो प्राप्त हो ही जाती है।

और इस प्रकार आत्मा में प्रकट हुआ यह प्रकाश पुनः वीरे वीरे, थोड़े समय में, या अधिक से अधिक "अपार्व पुद्गल परावर्त" कालमें तो उस आत्मा के आत्म मंदिर में फिर से अनुपम प्रकाश प्रगट हो जाता है और वह महानुभाव अवश्य ही मुक्ति का अधिकारी बन जाती है।

मरिचिके भवमें पाले हुए समय का प्रभाव :

भगवान् महावीर की आत्मा ने सोलहवें भवमें विश्वभूति का रूप धारण किया, उसे—भोग विलास सुख—ऐश्वर्य की सभी सामग्री सरलता में उपलब्ध थी। इतने पर भी विश्वनन्दी राजा के छल कपट से दुखी होकर—विश्वभूति की आत्मा में जागृति उत्पन्न हुई। और इस छल कपट रूपी ससार के प्रति उस के हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। इस का कारण यह था कि मरिचिके भवमें भगवान् श्री ऋषभ देवजी के पास चारित्र्य ग्रहण करने के बाद वर्षों तक श्रद्धापूर्वक चारित्र्य पालन करके आत्मा के

उत्तर संस्कार से सुवासित किया था। इसके उपरान्त मोह के उदय से मरिचि अपने समय से च्युत हो गया और इन शुद्ध पढ़े हुए संस्कारों पर एक आवरण सा पड़ गया।

अब विश्वभूति के भव में निमित्त के मिलते ही यह आवरण छट गया और विक्षिप्त हुए वे पुनित संस्कारों की ज्योति फिर प्रकाशित हो उठी। यह प्रभाव वास्तव में मरिचि के भव में कमाए हुए संस्कारों के ही कारण था।

विश्वभूतिद्वारा किया नियाणा (एक सौगन्ध) आयु की समाप्ति और सत्रहवें भव में महाशुक्र देवलोक प्रति प्रयाण :

उग्र तपस्वी विश्वभूति मुनि गासक्षमण आदि कठोर तपस्या का पारणा करने के लिये मयुरा नगर में पधारे। उसी समय—विशाखनदी भी—वहा के राजा की कन्या के साथ पाणिग्रहण करने की इच्छा से—आया हुआ था। गोचरी के लिये निकले विश्वभूति मुनि—धूमते धूमते भवितव्य के योग से (भविष्य में होनेवाली होनी—जिसे टाला नहीं जा सकता) विशाखनदी की छावनी के पास से गुजरे। उन्हें देख कर—उन का तपस्याद्वारा कृप (कमजोर—सुखा—दुर्बल) शरीर देख और पहचान कर विशाखनदी के अनुचरो ने उनका मजाक करना चाहा। उन की खिल्ली उड़ाने के लिये और उपहास करने के लिये वे चिल्लाने लगे “जय हो—राजकुमार विश्वभूति की जय हो” इतने में विशाखनन्दी भी अपने तम्बूमे से निकल कर वहा आ गया। सामने विश्वभूति को खड़ा देखकर उसे भूतकाल की घटना याद आ गई। और वह क्रोध से भर गया। इसी समय—अचानक मार्ग में गुजरती एक गाय का धक्का लगनेसे दुर्बल शरीर वाले विश्वभूति मुनि जमीन पर गिर गए। विशाखनदी के मन में क्रोध तो था ही, तिसपर विश्वभूति को गाय का जरासा धक्का लगते पृथ्वी पर गिरते देख कर उसे बड़ा आनन्द प्रतीत हुआ।

उस ने उन का उपहास करते हुए कहा—“हे मुनिराज—गृहस्थ आश्रम में एक ही मुष्टिका प्रहार से—वृक्ष को कपायमान कर उस पर लदे हुए फलों को पृथ्वी पर गिरा देने में क्षम रामर्थ—आप का वह महान बल का क्या हुआ ? गाय के मार्ग में पड़ जाने से—जरा सा धक्का मात्र लग जाने से भूमि पर लोटने की यह आप की शोचनीय स्थिति कैसे हो गई ?

विशाखनन्दी के ये शब्द (जो उसने—मजाक मश्करी में कहे थे—उन्हें चिढ़ाने और सतप्त करने के लिये) सुनकर विश्वभूति अपने क्षमावर्म से चूक गए—और एक क्षण के लिए क्रोध में भर गए । क्रोध के आवेश का प्रभाव मन पर भी पड़ा । मनोदशा अस्थिर सी हो गई । और ऐसी—मानदशाजन्य अहभाव के कारण “अभी भी मैं पहले के समान ही बलशाली हूँ, वंशक तपस्याद्वारा मेरा शरीर कम-जोर हो गया है, परन्तु मैं दुर्बल नहीं हूँ” । ऐसा विचार आते ही विशाखनन्दी को अपना बल और शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु और उस का दर्प (मजाक) का उत्तर देने के लिये—उसी गाय को—दोनों सींगों से मजबूत पकड़ कर उपर आकाश में उठा कर धुमाया” और साथ ही साथ यह भी सीगन्ध ली कि यदि मेरी आज तक की कठिन तपस्या का कुछ फल है तो मैं अपने भावी जीवन में इस तपस्या के फल स्वरूप इतना बल-प्राप्त करूँ कि मेरी हसी करने वालों (विशाखनन्दी आदी) का मानमर्दन कर सकूँ”

इस प्रकार की वारणा और भावना की मलिनता के आ जाने से विश्वभूतिभुनि लगभग एक कोटि वर्ष पर्यन्त साधुवेश में विचरण करता रहा परन्तु इस मैले विचार की आलोचना अवकाश प्राप्त न कर सका । और आलोचना किये बिना ही सत्रहवें भव में वह सातवें शुक्रदेवलोक में महद्दिक देव रूप हुआ ।

श्रमण भगवान महावीरका अठारहवां भव

त्रिपृष्ठ वासुदेव

विश्वभूति के भव के नए रूपमें

विश्वभूति का भव गृहस्थाश्रम अथवा साधुजीवन दोनों में ही नए-नवीन रंगोंसे पूर्ण था। राजकुल में राजकुलके रूपमें जन्म—अद्भुत शारीरिक बल—बड़ों के द्वारा पक्षपात पूर्ण रवैये से मनमें उत्पन्न वैराग्य भावना और इसके परिणाम स्वरूप—चारित्र्यग्रहण—अब समय के जीवन में ज्ञान ध्यान समय के साथ साथ मास क्षमण की कठोर तपस्या, मथुरा में पारणा, पारणा प्रसंग में गोचरी के लिये जाते हुए गाय की चपेट में आकर गिर जाना, ऐसे अवसर पर विश्वनदी द्वारा—उपहास, इस उपहास के फल स्वरूप उपजी त्रोध तथा वैर की उत्पन्न हुई प्रवृत्ति, और भवान्तर में बदला लेनेकी भावना के लिये सौगन्ध उठाना, और फिर अन्त में आलोचना किये बिना ही स्वर्गगमन। और फिर सातवें देवलोक में महर्द्विक देव रूपमें उत्पत्ति।

इस प्रकार सोलहवें भव के विशुद्ध और सकलिष्ट परिणामों के द्वारा और उसके शुभ—अशुभ चित्र विचित्र भावोंका समावेश होता है।

जीवों के दो प्रकार क्षपित कर्मांश और गुणित कर्मांश

जिन जीवात्माओंको आज तक एकवार भी सम्यग्दर्शनजन्य आत्मज्ञान और उससे पूर्वकी भूमिकाएँ प्राप्त नहीं हुई उन में ऐसा

ममजना चाहिये कि अभीतक विकास क्रम का प्रारम्भ हुआ ही नहीं । ऐसे जीवकी आत्मा इस समय में पूर्ण अधिकार में भरी हुई है ।

“ परम पुद्गल परावर्त ” धर्म त्रियाओ के प्रति अभिरुचि, धर्म मार्गानुसरण, जिनवाणी का श्रवण करने में अन्तर आत्मा का प्रेम, और इन के फल स्वरूप कपायो की मन्दता के साथ सम्यग् दर्शन गृण की प्राप्ति, ये सब ससारी जीवात्माओं में विकास क्रम की प्रथम अवस्थाएँ हैं । एक बार जब आत्माका विकास प्रारम्भ हो जाता है तो कुछ एक ऐसी आत्माएँ होती हैं जिन का उत्तरोत्तर विकास होता ही रहता है । विकास का यह प्रारम्भ एक बार शुरू हो जाने के बाद प्रायः कर उस में अवरोध कम ही आता है । परन्तु कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस भव में सम्यग् दर्शन की प्राप्ति होती है उसी भवमें चरित्रक्षपक श्रेणी पर आरोहण और केवलज्ञान के माय मोक्ष प्राप्ति भी हो जाती है । परन्तु ऐसी उत्तम परिस्थितिवाले जीव बहुत कम होते हैं ।

शास्त्र सिद्धान्तों में दो प्रकार के ससारी जीव कहे गए हैं । कुछ जीव “ क्षपित कर्माश ” वाले होते हैं, और कुछ जीव गुणित कर्माश वाले होते हैं ।

आत्माका—आरोह—अवरोह और भव्य तथा अभव्य जीव

किमी भी योनिमें जन्म लेने के बाद, स्वभाविक तरीके से जिन आत्माओको अन्य जीवोंकी अपेक्षा महजता से, सरलतासे कम से कम कर्मवच प्राप्त होते हैं और अधिक मात्रामें (प्रमाणमें) (अकाम) कर्म निर्जराका प्रसंग प्राप्त होता है ऐसी आत्माओं को क्षपित कर्माश आत्मा कहा जाता है । जिन आत्माओको किसी भी जीव योनिमें जन्म लेने के उपरान्त अधिक से अधिक कर्मवन्धन करने के साथ कम से कम कर्म निर्जरा के साधन प्राप्त होते हैं उन्हें गुणित

कर्मांश आत्मा कहा जाता है । उन प्रकार के समारी जीवों में जो क्षपित कर्मांश होती है उन आत्माओं को एक बार गुणस्थानक की भूमिका पर आरोहण के बाद उस से अवरोह होना प्रायः कम ही होता है ।

परन्तु जो आत्माएँ गुणित कर्मांश होती हैं प्रथम तो उन्हें प्रारम्भिक आरोह कठिन होता है, यदि हो भी जाय तो फिर ऊपर बढ़ते रहना या स्थिरताको प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होता है । माता मरुदेवी की तरह कोई एक ही भव्य जीव ऐसा होता है जो प्रथम कक्षा को प्राप्त होता है । अधिकतर आत्माएँ तो दूसरी श्रेणी में ही रहती हैं । अभव्य आत्माओं के लिये तो आरोह या विकास का स्थान है ही नहीं-ये अभव्य आत्माएँ एकोन्द्रिय हो या पंचेन्द्रिय मनुष्य हो या तिर्यच देव का अवतार पाएँ, या नाटकी रूप में जाएँ, परन्तु अंतरग दृष्टि से इनका आत्मिक विकास हुआ नहीं है और भावी काल में भी नहीं होता है । इसी कारण से उन्हें अभव्य आत्मा कहा जाता है । “जीवत्व” “अजीवत्व” इस प्रकार से ये अनादि पारिणामिक भाव गिने जाते हैं । उसी प्रकार से “भव्यत्व” “अभव्यत्व” ये भी अनादि भाव हैं । जीव तो तीनों काल में जीव ही रहता है और अजीव भी अजीव ही है ।

उसी प्रकार भव्य जीव किसी भी काल में अभव्य नहीं होता, और अभव्य-भव्य नहीं होता यह जैन दर्शन का सनातन सिद्धांत है ।

गुणस्थानको में आरोह-अवरोह

नयसारके भवमें भगवान महावीर की आत्माने सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के बाद मरिचिका भव फिर मुनि विश्वमूर्ति का भव-इन भवों में आत्माके विकास क्रमकी अपेक्षा से आरोह-अवरोह की

स्थिति-परिस्थिति चालू रही थी। एक तरफ राज्यवैभव का परित्याग करके-सयम वर्मको स्वीकार करना, और फिर उग्र तप वर्मका जीवन क्रम, यह उच्च कक्षाका विकास क्रम-माना जाता है, और ऐसे सयम रूपी जीवन में थोड़े से उपहास के कारण अहम् भावना के उदय द्वारा मीगन्ध खा लेना और भावी बदला लेने की भावना को जन्म, यह अचानक अवरोह को अवोगामी दशा को प्राप्त करना है।

“ कस्यई बलिय कम्मं-कस्यई बलिओ आया ”

कोई ठार कर्म सता बनवान हो जाती है, और किसी समय आत्मसत्ता बनवान हो जाती है। ऐसे शास्त्रोक्त वाक्यों के आरोह-अवरोह से भरे जीवन प्रसंगों में स्पष्ट ऐसा विचार आता है कि सातवें गुण स्थान से ऊपर के सभी गुणस्थानों में क्षयक श्रेणी की अपेक्षा-आत्मा के लिये केवल आरोहकी ही अवस्था होती है। और आसन्न भव्य के प्रथम गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक और कभी कभी सातवें गुण स्थान तक भी आरोह अवरोह दोनों प्रकार की अवस्था रहती है।

द्रव्य पाप-भावपाप का विचार

विश्वभूति मुनि आयुष्य पूर्ण कर वैमानिक निकाय में वारह देवलोक में से सातवें देवलोक में देव रूपसे उत्पन्न हुए। इस देवलोक से भी आयु समाप्त कर-

जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में पोटनपुर नगर में प्रजापति राजाकी भृगावती रानी की कोखसे त्रिपृष्ठ वासुदेव रूपमें अवतरित हुए। विश्वभूति मुनि के भव में भगवान महावीर की आत्मा ने जो नियाणा (मीगन्ध) की थी कि “ मेरे चरित्र पर्याय में जो तप-

तपस्या आदि धर्म आराधना का फल है उस के द्वारा मेरी अभिलाषा यह है कि मैं भावी जीवन में (मनुष्य जन्म) अत्यन्त बलवान बनूँ और इस बल के परिणाम स्वरूप निशाखनदी आदि के उपहास का बदला लूँ ।

जो धर्म, धर्मबुद्धि से होता है, वह आत्मा के अन्तर रूप में या परपर रूप में आत्मा को मोक्ष पहुँचाता है ।

परन्तु जो धर्म—धर्मबुद्धि के स्थान पर बल—दौलत—आगीरिक बल, आदि भौतिक सुख की कामना के लिये किया जाता है अथवा धर्म प्रवृत्ति के होने के बाद उस के फल स्वरूप भौतिक सुख की कामना की जाती है, तो उस के फल स्वरूप (धर्मफल द्वारा) भौतिक सुख की प्राप्ति तो हो ही जाती है, इस में कोई सशय नहीं । परन्तु इसके परिणाम स्वरूप भौतिक सुख के पीछे—आत्मा का अवपतन भी प्रारम्भ हो जाता है ।

विश्वभूति के भव में किया हुआ समय और तप, धर्म की, हुई आराधना, आत्मा को अनन्त सुख की प्राप्ति का कारण रूप थी । परन्तु बाद में भवितव्य के योग द्वारा एकान्त भौतिक सुख की भावना द्वारा जो भावी इच्छा के उद्गार निकले उन में मोह की प्रबलता का दर्शन होता है ।

अठारह—पाप स्थानों में, प्रथम के—हिंसा, असत्य, चोरी, मद्युन आदि पाच द्रव्य पाप कहलाते हैं । इसके बाद के क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि पापस्थानों में भाव पाप की प्रबलता मानी जाती है । जीवन में जितना अधिक द्रव्य पाप होता है उन्ही प्रमाण में अधाती कर्म की अशुभ प्रवृत्तियाँ (पाप प्रवृत्तियाँ) द्वारा

भव-१६

भोलहये अवतार में भगवान की आत्मा विश्वमूर्ति मुनि के रूप में थी।
उस समय अपने बल की निंदा सुनकर शक्ति बताने के लिये गाय की
गोंग पकड़ कर उसे ऊपर उछाल रहे हैं। पृष्ठ ६४ देखो

आत्माका वव होता है । और जितना ही राग द्वेषादि-वैर वृत्ति द्वारा भावपाप का समावेश होता है उतने ही प्रमाण में मोहनीय आदि धातीकर्मों का तीव्र वव होता है । उन के फल स्वरूप भावी काल में आत्मा का अवपतन हो जाता है ।

जीवन में नियाणा (सौगन्ध, बदले की भावना) की उत्पत्ति भी तो भाव पाप ही कहलाती है । ऐसा करने से पूर्व अथवा वाद में विश्वमूर्ति मुनि पचमहाव्रत धारी होने के कारण हिंसा, असत्य आदि द्रव्य पापकर्मों में तो पूर्णतया अलग थे । परन्तु उनमें द्रव्य पुण्य का जहर होने के कारण—सत्रहवें भवमें देवलोक और फिर अठारहवें भव में त्रिपृष्ठ वामुदेव के रूप में जन्म लेना पड़ा । इस प्रकार यह तथ्य बहुत विचारणीय है कि—

जीवन में जितना जितना द्रव्य पाप का त्याग होता है—उतना उतना द्रव्यधर्म—और उस के फल स्वरूप पुण्योदय के कारण उतने ही प्रमाण में स्वर्गादि वाह्य सुखों की प्राप्ति होती है उसी प्रकार में जीवनें जितने भाव पापों का त्याग किया उतने ही अंश में भावधर्म और उस के प्रभाव से आत्मा को सम्यग्दर्शन आदि अम्यन्तर गुणों की अनुकूलता प्राप्त होती है ।

त्रिषष्टि शलाका पुरुष

अट्ठाईसवीं पंक्ति में ५ भरत, ५ ऐरावत और ५ महाविदेह इस प्रकार इस कर्म भूमि क्षेत्र के १५ भाग हैं । इन पंद्रह कर्म भूमियों में पाच महाविदेह क्षेत्रों में तीर्थकर चक्रवर्ती आदि शलाका पुरुषों का विचरण नहीं होता । परन्तु पाच भरत और पाच ऐरावत क्षेत्रों में काल चक्र का परिवर्तन होने से तीर्थकर चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरुषों का जन्म आदि होता रहता है । अवसर्पिणी कालमें तीसरे आरे के

अन्तिम भागसे लेकर चतुर्थ आरे के भाग तक, और उत्पत्तिणी काल के तृतीय आरे के प्रारम्भ से चतुर्थ आरे के प्रारम्भ होने के काफी काल तक चौबीस तीर्थ करो, बारह चक्रवर्ती, नव वानुदेव और नौ बलदेव इस प्रकार त्रैलोक्य भ्रमण का पुण्य का उद्भव शास्त्रोक्त मर्यादा से अवश्य होता है ।

तीर्थ कर व चक्रवर्ती

इन में तीर्थ कर भगवत जो होते हैं वे धर्मतीर्थों के प्रवर्तक-महागोप-महा निर्णायक—महान सार्यवाह अथवा धर्म चक्रवर्ती होते हैं । इन तीर्थ करो द्वारा बताया गए धर्मतीर्थों का आलवन करने से असंख्य आत्माओं को मुक्ति सुख प्राप्त होता है । तीर्थ कर भगवत भी स्वयं आयुष्य पूर्ण कर निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं । अशोक वृक्ष आदि आठ महा प्रतिहारी अथवा दुसरे बाह्य अभ्यन्तर ऐश्वर्य सभी तीर्थ करो को प्राप्त होते हैं, इन्हीं कारणों से इन्हे धर्मदेव कहा जाता है ।

चक्रवर्ती गानव श्रेष्ठ—इन्द्र के समान, अथवा नरदेव रूप में गिने जाते हैं । छ खड का ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त होता है, बत्तीस हजार मुकुट वेद राजा चक्रवर्ती की आज्ञा में रहते हैं और चौदह रत्न और नवविवान के पुण्योदय की उन्हें प्राप्ति होती है । हजारों यक्ष देव चक्रवर्ती की सेवा में रहते हैं । ऐसे अपूर्व वैभव को प्राप्त करने पर यदि कोई चक्रवर्ती वैराग्य धारण कर चारित्र ग्रहण करता है तो उस महानुभाव को मोक्ष या स्वर्गलोक प्राप्त होता है । परन्तु जो चक्रवर्ती पापानुबन्धी पुण्योदय वाला होने के कारण विषय कषाय आदि की तीव्रता के कारण वैराग्य रग से वंचित रहता है ऐसे चक्रवर्ती आयुष्य पूर्ण कर नरक गति को प्राप्त होते हैं । इस अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में, भरत आदि बारह चक्रवर्ती में से

आठ चक्रवर्ती मोक्षगामी हुए हैं । दो स्वर्ग लोक में गए और बाकी के दो, सुभूम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सातवे नरक में गए ।

वासुदेव—प्रतिवासुदेव व बलदेव

वासुदेव निश्चित प्रमाण से पिछले भव में नियाणा (अहंकार पूर्ण सौगन्ध अथवा भावनाद्वारा वर्म अवहेलना) करने के फल स्वरूप वासुदेव पन प्राप्त करते हैं । और इस वासुदेव स्थिति में, अनेक दुष्कर्म करने में, नरक गति को ही प्राप्त होते हैं । वासुदेवों को नरक गति ही मिलती है । प्रतिवासुदेव अनेक रण सग्राम करके तीन खडों का साम्राज्य सुख प्राप्त करते हैं, इसी बीच वासुदेव का भी जन्म होता है, उमी खड में । और वे प्रतिवासुदेव का वव कर उनके त्रिखडी साम्राज्य को भोगने लगता है और उस के अवीन सोलह हजार राजान्सामत रूप रहते हैं । सात रत्नों की भी प्राप्ति उन्हें होती है, उस समय के मानवीयो में उस वासुदेव में सबसे अधिक बल और शक्ति होती है इस कारण सर्व प्रकार की भोगोपभोग की वस्तुओं का सेवन करते हुए मस्त होकर अनेक प्रकार के पापाचरण द्वारा उन्हें नरक में जाना पड़ता है ऐसा शास्त्रों का मन्तव्य है ।

वासुदेव अने प्रति वासुदेव—ये दोनों पूर्वजन्म के वरी होते हैं । प्रति वासुदेव अपनी शक्ति और रण कौशल द्वारा वर्षों तक युद्ध आदि कष्ट उठा कर तीन खड का ऐश्वर्य प्राप्त करता है परंतु जब उस ऐश्वर्य का सुख भोगने का समय आता है तो वासुदेव यौवन को प्राप्त किये हुए किसी भी कारण से प्रतिवासुदेव के साथ युद्ध कर उस का सिरच्छेद कर उसे यमलोक में भेज कर उस के द्वारा अर्जित ऐश्वर्य का भोग करता है । इस समय रुद्र ध्यान में परिवेश प्राप्त प्रतिवासुदेव नरक गति में चला जाता है । वासुदेव और प्रति वासुदेव दोनों सगे भाई होते हैं । दोनों का पिता एक

परन्तु माताए अलग अलग होती है । इतना होने पर भी दोनों में अनन्य स्नेह सम्बन्ध भी होता है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते । दोनों में इतना प्रेम होने पर भी उन के अन्तरंग जीवन में जमीन आसमान का सा अंतर होता है । जीवन पाप परायण होता है ।

इस के विपरीत बलदेव का जीवन वर्म परायण होता है । समय आने पर बलदेवकी की आत्मा वैराग्य रंग में रंग जाती है और वह दीक्षा ग्रहण कर लेता है । ज्ञान-ध्यान-नयम-न्तप की आराधना कर, सकल कर्म क्षय कर मोक्ष को प्राप्त करता है अथवा वैमानिक निकाय में स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाता है ।

पाच भरत, पाच ऐरावत क्षेत्र में प्रत्येक अवसर्पिणी काल में उपर लिखित रूप से त्रैलोक्य शालाका पुरुष होते हैं । इन में से चौबीस तीर्थ कर तो निश्चित रूप से मोक्षगामी होते ही हैं बाकी के बारह चक्रवर्ती-- नव वासुदेव-- नव प्रति वासुदेव और नव बलदेवों उपर बताए अनुसार कोई मुक्ति में, कोई स्वर्ग में, और कोई नरक में जाता है और नरक में जानेवाली ये आत्माएँ अमुक भवों के बाद अन्त में तो मोक्षगामी होती ही हैं ॥

पुत्री के साथ-पिता द्वारा किया गन्धर्व विवाह

भगवान महावीर की आत्माने सत्रहवें भव में शुक्रदेवलोक से आयुष्य पूर्ण करके भरत क्षेत्र में पोतनपुर नगर में राजा प्रजापति की रानी भृगावती की कोख से पुत्र रूप में जन्म पाया । इस समय माता को सात स्वप्न देखे थे । अरिहत्त अथवा चक्रवर्ती की माता को चौदह स्वप्न देखते ही जैसे जागृतावस्था हो जाती है--उसी प्रकार वासुदेव की मा भी सात स्वप्न देखकर जाग उठी । पोतनपुर के राजा को दो रानिया थी । एक का नाम भद्रा था और दूसरी का

नाम मृगावती । भद्रा एक विशिष्ट राजकुल की कन्या थी । उसने राजा प्रजापति के साथ योग्य समय पर पाणीग्रहण किया था । कुछ समय के बाद उसने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया । पुत्र का नाम अचलकुमार था और वह बलदेव के रूप में उत्पन्न हुआ था । पुत्री का नाम मृगावती था । यही मृगावती यौवनावस्था में प्रवेश करने पर इसी के साथ राजा प्रजापति ने गन्धर्व विवाह कर लिया था । इस प्रकार एक समय पुत्री रूप मृगावती अब प्रजापति की रानी हो गई थी । यह प्रसंग इस प्रकार घटा—

यौवनावस्थामें प्रवेश पाने पर राजकुमारी मृगावती का सारा शरीर अत्यन्त सौन्दर्य रूप में विल उठा । एक तो राजकुल में जन्म-रूपलावण्य से भरपूर-मुख वैभव में लालन पालन के कारण उस के अग अग में मादकता भर गई । उस का यह सौन्दर्य देख कर राजा के हृदय में विकार वृत्ति पैदा हो गई । परन्तु वह तो उसीकी पुत्री थी । पिता-पुत्री का सम्बन्ध बदल कैसे सकता था ?

परन्तु कामोत्तेजना तथा मानसिक विकार को प्राप्त राजाने अब नीति और बुद्धि का दुरुपयोग करने का निश्चय कर लिया । एक समय राजसत्ता में उपस्थित मंत्रियों, समासदों, सामंतों तथा प्रजाजनो के समक्ष संबोधित हो राजाने एक प्रश्न पूछा, “राज्य महलमें यदि कोई रत्न उत्पन्न हो तो उस का स्वामी कौन ?

राजा के मनमें क्या कपट है, इस का भला मंत्रियों आदि को क्या पता ? सरल स्वभाव वाले मंत्रियों ने एक साथ मिल कर कहा—“ इस में पूछने की आवश्यकता ही क्या—महाराज ? राज महल में उत्पन्न रत्न का स्वामी तो राजा ही होता है । इस प्रकार राजाने कई बार यही प्रश्न दोहराया । हर बार यही उत्तर मिला । इस प्रकार का समर्थन पाकर राजाने अपनी कपट कला से उन्हें वचनबद्ध करके अपना म्पट भाव प्रगट कर दिया । जिसे सुनकर

सभी चौक उठे—परन्तु सरलता वश वचनवद्धता के कारण ऐसी घटना घट ही गई ।

यू तो राजा का वास्तविक नाम रिपुप्रतिशत्रु था परन्तु इस घटना के बाद से उसका नाम लोगोंने प्रजापति रख दिया था, क्योंकि उसने ऐसा अघटित कार्य किया था कि उसने अपनी ही पुत्री से गन्धर्व विवाह किया या उस प्रकार अपनी ही प्रजा का पति होने के कारण उस का यह नाम पड गया ।

मृगावती के साथ विलास भोगता हुआ प्रजापति अपने छल द्वारा काम क्रीडा करने लगा ।

भगवान महावीर की जीवात्मा इसी मृगावती की कोख से त्रिपृष्ठ वासुदेव तरीके उत्पन्न हुई । कर्म की कैसी विचित्र गति है । मोह की कैसी लीला है—यह घटना एक प्रत्यक्ष प्रमाण है—मोहलीला का ।

श्रमण भगवान महावीरका अठारहवां भव

त्रिपृष्ठ वासुदेव

संसारी जीवों में स्त्री-पुरुष-नपुंसक विभाग

ससार में विचरती प्रत्येक जीवात्मा चैतन्य धर्म रूप से समान होने हुए एक ही रूप होती है । तस-और स्यावर रूप से-दो प्रकार की होती है । और स्त्री-पुरुष-अथवा नपुंसक (नान्यतर जाति) रूप से तीन प्रकार के भेद होते हैं । स्त्री-पुरुष और नपुंसक में लिंग और वेद की अपेक्षा से दो-दो प्रकार होते हैं । शरीर के अगोपाग स्त्री जैसे हो तो स्त्रीलिंग, शरीर के अगोपाग, पुरुष के समान हो तो पुरुष लिंग, और शरीर के अमुक अग-पुरुष-और अमुक अग स्त्री सरीखे हो तो वह नपुंसक लिंग कहलाता है ।

पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु-वनस्पति में जब तक चैतन्य है, तब तक वे सभी नपुंसक लिंग वाले कहलाते हैं । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय अथवा चतुरेन्द्रिय जीव भी नपुंसक लिंग में भी आते हैं । नरक में रहने वाले सभी नारकी नपुंसक होते हैं । अब रहे मनुष्य-और तिर्य च जीव-उनमें तीनों लिंगों का-मिश्रण होता है । इसी प्रकार स्वर्ग लोग में-स्त्री और पुरुष (देव और देवी) दो ही लिंग होते हैं ।

इस प्रकार संसारी जीवों में शरीर की आकृति के अनुसार अथवा अगोपाग की भिन्नता के कारण-यह लिंग व्यवस्था की समीक्षा-

ज्ञानियो ने की है । व्यवहार की अपेक्षा-इस में थोड़ा अन्तर आ जाता है । पृथ्वी-जल-वायु-कीडी-मकोडा-अनेक प्रकार के दूसरे जीवों में भी नर जाति, नारी जाति, नान्यतर जाति रूप में भिन्न भिन्न नामों से-सम्बोधन द्वारा मित्रता रूपता देखी जाती है । परन्तु ये प्रयोग-उच्चारण या मान्यताएँ स्थूल अथवा औपचारिक द्रष्टि से हैं । सत्य तो यह है कि सचेतन-पृथ्वी-जल-पवन अथवा एकेन्द्रिय से चतुरेन्द्रिय तक सभी जीवात्माएँ नपुसकता की श्रेणी में गिनी जाती हैं इसी कारण पाश्चात्य दर्शन में भी-अंग्रेजी भाषा में भी उन्हें- HE OR SHE, HIS OR HER द्वारा उच्चारण न कर केवल "IT" शब्द का प्रयोग किया जाता है जो वे वेशान वस्तु के लिये उपयोग में लाते हैं । इस लिये शास्त्रोक्त मन्तव्य ठीक है । व्यावहारिकता एक क्षणिक भाव पूर्णता है ।

लिंग और वेद में अन्तर

शरीर की आकृति-एक मित्र वस्तु है । वासना मित्र शक्ति है । शरीर की शक्ति या वासना में वैसा कोई मुख्य सम्बन्ध नहीं है । कर्म के मुख्य आठ प्रकारों के अनुसार शरीर की आकृति अथवा स्त्री, पुरुष, नपुसक योग्य अगोपाग द्वारा नामकरण कर्मजन्य होता है । वासना-मोहका उदय अथवा वेदोदय मोहनीय कर्मद्वारा होता है । मोहनीय कर्म के दो भेद होते हैं । (१) दर्शन मोह (२) चरित्र मोह ।

चरित्र मोह के फिर दो विभाग होते हैं । (१) कषाय मोह (२) नोकषाय मोह । इस में दूसरे विभाग अर्थात् नोकषाय मोह के नव प्रकार होते हैं जिनमें से तीन प्रकार तो यही हैं - स्त्रीवेद-पुरुषवेद-नपुसक वेद ।

कर्मोदय के कारण से वासना की क्षणिक निवृत्ति के लिये पुरुष सग की अभिलाषा जागृत हो तो स्त्री वेद कहलाती है । कर्मोदय जन्य वासना की निवृत्ति के लिये स्त्री सग की इच्छा उत्पन्न हो तो वह

पुरुष वेद कहलाता है । और कर्मोदय जन्य तीव्र वामना की तृप्ति के लिये स्त्री पुरुष दोनों के मग की अभिलाषा हो तो इसे नपुसक वेद कहा जाता है ।

पुरुषवेद जन्य वासना देखने में कभी तो मद, कभी तीव्र होती है परन्तु उस का काल (समय) बहुत थोड़ा होता है । स्त्रीवेद जन्य वासना पुरुषवेद की अपेक्षा बहुत तीव्र और उसका काल भी अधिक होता है अर्थात् वामना की निवृत्ति लम्बे काल में होती है । नपुसक वेद जन्य वासना बहुत ही तीव्र होती है । यह वामना पूर्ण हो भी जाय-या न भी हो कहा नहीं जा सकता । ऊपरसे वह शान्त दीखे परन्तु अन्दर ही अलग सुलगती रहे ।

पुरुष जन्य वासना— घासके ढेर में अग्नि के समान,

स्त्री जन्य वासना— गोबर के उपलो की अग्नि समान

नपुसक जन्य वासना— नगर में लगी प्रचंड अग्नि के समान होती है । ज्ञानियों ने शास्त्रों में इन का ऐसा ही वर्णन किया है ।

लिंग में स्त्री से, वेद में पुरुषवेद आदि

शरीर के अगोपाग का आकार पुरुष के समान हो फिर भी वह वासना में पुरुषवेद हो ऐसा नियम नहीं है । आकृति में पुरुष होकर भी वासना में पुरुष स्त्री, नपुसक वेदजन्य अर्थात् मद-तीव्र-तीव्रतर वासना होती है इस पर भी अवेदी अर्थात् सर्वथा वासना रहित पन प्राप्त हो जाता है यह प्रकृति पर निर्भर करता है । इसी प्रकार शरीर की आकृति स्त्री अथवा नपुसक की होते हुए भी उस में वासनाद्वारा पुरुषवेद स्त्रीवेद-नपुसक वेद जन्य (मद-तीव्र-तीव्रतर) वासना भी हो सकती है । इसी प्रकार स्त्री तथा नपुसक योग्य शरीर होने पर भी सम्पूर्णतया निर्वेदी निर्विकारी भी हो सकता है— ऐसी आत्माएँ

मुक्ति की अधिकारिणी भी हो सकती है । पुरुषवेदजन्य वासना सबसे मद होती है । स्त्रीवेदजन्य वासना उस से अधिक तीव्र होती है और नपुंसक जन्य वासना अत्यन्त तीव्र होती है ।

पाणीग्रहण का आदर्श :

लिङ्ग और वेद और उस में वेदोदय जन्य वासना की तीव्रता अथवा मदता का जो यहाँ वर्णन किया गया है वह प्रासंगिक है । क्योंकि वासुदेव त्रिपृष्ठ के पिता राजा प्रजापति द्वारा अपनी ही कन्या से गन्धर्व विवाह का जो प्रसंग है उस में पूर्णतया वासना की बहुलता ही कारण रूप प्रतीत होती है ।

कलिकाल सर्वज्ञ भगवान हेमचन्द्र सूरि महाराज जैसे समर्थ पुरुषों द्वारा रचित योगशास्त्र आदि में मान्य ग्रन्थ मार्गानुसारी के पैंतीस गुणों में से तीसरे गुणका विवेचन करते हुए प्रसंग में —

कुलशील समं सार्द्धं कृताद्राहाऽन्यगोत्रजः

इस आवे श्लोक द्वारा थोड़े से शब्दों में “ पाणीग्रहण किसके साथ करना ” इस की स्पष्ट विवेचना की है । पाणीग्रहण करने वाले स्त्री पुरुष दोनों के कुल—गोत्र की समानता, उसी प्रकार शील तथा आचार धर्म की समानता तथा दोनों के गोत्र का भिन्न प्रकार इन सब बातों का मुख्यत्व होता इस छोटे से श्लोक में स्पष्ट निर्देशन कर दिया है । गृहस्थाश्रम में पाणीग्रहण (विवाह—शादी) का यह प्रसंग वासना के पोषणद्वारा आत्माको अव्योमति का अधिकारी बनाने का क्षुद्र प्रसंग मात्र नहीं है । परन्तु सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन प्राप्त होने के बाद—वाल्यावस्था से मृत्यु पर्यन्त त्रिकरणयोगसे पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन जिन महानुभावों से अशक्य हो वे महानुभाव पूर्वोक्त तरीके से पाणीग्रहण द्वारा जीवन में अधिक से अधिक समय

रखते हुए मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन चला सके
 ऐसी व्यवस्था है । इस प्रकार यह आत्मा उर्ध्वगामी बनी है, और
 यह तभी सम्भव है जब त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों द्वारा बताया गए
 तरीके में, उन्हें अमल में लाया जाय ।

आधुनिक युग में तो प्रेम विवाह, आन्तर्जातीय विवाह आदि
 मोहक शब्दावली द्वारा मोह की भावना द्वारा जो प्रयाए प्रचलित हैं
 उनके आवरण में इन महान महर्षियों द्वारा चलाई गई नीतियां
 सर्वथा समाप्त प्राय सी हो गई हैं और भारत की परंपरागत पवित्र
 सस्कृति का कितना परिवर्तन हो गया है । इसे सभी विद्वान समझते हैं ।

जाति और कुल के उपर आत्मा के उत्कर्ष का आधार :

दूसरी आवश्यक बात जो ध्यान में रखनी अत्यावश्यक है वह
 है कि आत्मा के आन्तरिक विकास का प्रथम आधार जाति सम्पन्नता
 और कुल-सम्पन्नता है । दीक्षा लेने वाले-महानुभाव की आत्मा वे
 गुणों का वर्णन करते प्रसंग में शास्त्रकार भगवान हरिभद्र सूरि
 महाराज ने जातिसम्पन्नता, कुल सम्पन्नता दोनों को प्रथम स्थान
 दिया है । माता के पक्ष को जाति-और पिता के पक्ष को कुल गिना
 जाता है । इन दोनों पक्षों में जितनी पवित्रता होगी, उच्चता होगी
 उतनी ही मा बाप द्वारा सतान में सत्कारों की उत्कर्ष पुष्टि
 होगी । इसमें उसके उत्कर्ष में अनुकूलता प्राप्त होगी । यदि माता
 पिता के ये पक्ष प्रतिकूल होंगे अथवा विकृत होंगे तो सतान को भी
 वैसा ही प्रतिकूल वातावरण और उत्कृष्टता का अभाव प्रतीत होगा ।
 इस प्रसंग में तो हमारी भारतीय सस्कृति में अनेक ग्रंथों में-असंख्य
 द्रष्टान्त मिलते हैं ।

त्रिपृष्ठ वासुदेव का पापानुबन्ध पुण्य

भगवान महावीर भी सभी कर्मों का क्षय करके महावीर के
 भव में निर्वाण पद को प्राप्त हुए । इससे पूर्व कर्मोदय के कारण से

भगवान की आत्मा ने अलग अलग गतियों में-भिन्न भिन्न स्थानों पर जन्म ग्रहण किया-और ऐसे प्रसंग आते रहे । यह सत्य है । परन्तु-पिता के साथ-पुत्री का पाणीग्रहण और ऐसी मृगावती रानी की कोखसे प्रभु की आत्मा का जन्म होना, यह पुण्यानुबन्धि पुण्य का अभाव ही माना जाएगा । पिताने पुत्री का लावण्य देखकर उसके उपर अपने पापोदय से तीव्र मोह पैदा किया, परन्तु-पुत्री में यदि शील और सदाचार के सस्कारों का स्थान होता तो वह प्राण देकर भी अपने सस्कारों की रक्षा करती, ऐसा दुष्कृत्य प्रसंग घटित ही न होता । परन्तु पिता के हृदय में पुत्री के लिये विकारी मोह की प्रबलता, और पुत्री के हृदय में आर्य सस्कृति की शिथिलता तथा वासना की उत्कठा इस प्रकार दोनों की अप्रशस्त परिस्थिति होने के कारण-दोनों के बीच पाणीग्रहण का प्रसंग बना । ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेने वाली आत्मा में पुण्यानुबन्धि पुण्य की न्यूनता ही कही जाएगी । ऐसा कथन शास्त्र की दृष्टि से योग्य ही है ।

राज राजेश्वर जैसा ऐश्वर्य या वैभव प्राप्त हो जाने से ही वह सच्चा पुण्य नहीं कहलाता । परन्तु इस ऐश्वर्य के मिलने के साथ साथ विशुद्ध जाति, और कुल की प्राप्ति हो तभी आत्माका उत्कर्ष समझना चाहिये । तभी यह वास्तविक पुण्य कहलाता है ।

वामुदेव का भव यह नियामा द्वारा प्राप्त ही जीवन होता है । और इस का मुख्य कारण पापानुबन्धी पुण्य होता है । ऐसे मज्जोगो में भगवान महावीर प्रभु की आत्मा भी विश्वभूति के भव में किये गए नियामा -प पिता द्वारा पुत्री के साथ किये गए पाणी-ग्रहण द्वारा मृगावती की कोख से उत्पन्न हुए-इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है ।

त्रिपुष्ट के बड़े भाई का नाम अचलकुमार था । और उनकी माताका नाम भद्रा था । भद्रा रानी भी प्रजापति की पत्नी

थी । और कुलीन कुल की थी और ऐसी कुलीन रानी के गर्भ से अचलकुमार का जन्म हुआ यह उस के पुण्यानुवधी पुण्य का ही फल था । जिस प्रकार वासुदेव “पापानुवधी पुण्यवान्” आत्मा होती है और नरक गति की अधिकारिणी होती है, उसी प्रकार उसमें ठीक विपरीत बलदेव “पुण्यानुवधी पुण्य” का अधिकारी होने के साथ स्वर्ग अथवा मोक्ष का अधिकारी होता है । अतएव जीवन दोनों का पूर्णतया विरोधी स्वरूप वाला होते हुए भी उन का बाह्य सम्बन्ध और जीवन बहुत स्नेहमय, अवर्णनीय होता है, हर एक काम में दोनों भाई एक साथ रहते हैं और दोनों में आपसी अथाह प्रेम होता है ।

वासुदेव का जीवन और प्रतिवासुदेव का जीवन इन दोनों में काफी प्रतिस्पर्धा रूप होता है । प्रतिवासुदेव तीन खंड का ऐश्वर्य अनेक प्रकार के परिश्रम के बाद प्राप्त करता है, जब इस ऐश्वर्य का भोग करने का समय आता है तो उस समय तक तो वासुदेव का जन्म हो चुका होता है और यह वासुदेव जीवन के प्रागण में प्रवेश करते ही प्रतिवासुदेव का सिर काट देता है और उस का प्राप्त हुए सारे ऐश्वर्य तीनों खंडों के ऐश्वर्य को अपने अधीन कर लेता है । इस लिये त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव का निरीक्षण करने के साथ साथ उसी काल के प्रतिवासुदेव अश्वघोष का सक्षिप्त वृत्तान्त भी देखे ।

श्रमण भगवान महावीरका अठारहवां भव

त्रिपृष्ठ वासुदेव

प्रसंग रूप—प्रति वासुदेव अश्वघोष का जीवन वृत्तान्त

उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी का प्रभाव .

प्रति वासुदेव अश्वघोष शास्त्रीय द्रष्टि से इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में ६ खंडों में से दक्षिण दिशा वाले तीन खंडों का स्वामी था । रत्नपुर नगर उसकी राजधानी था । उसकी काया का प्रमाण अस्सी घनुष (३२० हाथ) और आयु प्रमाण चौरासी लाख वर्ष पूर्व था । वह अत्यन्त शूरवीर पराक्रमी और रण सभ्राम का शौकीन था ।

वर्तमान काल में कितने ही भाइयों को ३२० हाथ की काया प्रमाण और चौरासी लाख वर्ष की आयु की बात सुनकर अत्यधिक आश्चर्य होता है—वे इसमें श्रद्धा नहीं रखते । यह स्वाभाविक ही है । परन्तु आज से सौ दो सौ या चार सौ वर्ष पहले का इतिहास यदि पढ़ें तो आज की आयु और शरीर प्रमाण से उस समय के शरीर और प्रमाण में काफी अन्तर स्पष्ट मिलता है । इसी प्रकार असंख्य वर्षों पूर्व के मानवी का आकार अथवा आयु में असंख्य वर्षों के कारण अन्तर द्वारा विश्वास न करने का कोई कारण नहीं दीखता । शास्त्र की द्रष्टि से भरत आदि दस क्षेत्रों में अवसर्पिणी थात

उत्सर्पिणी नामक दो काल कहे गए हैं । जिसकाल में धन-धान्य भूमि का रस-रस-काया तथा आयुष्य प्रमाण अनुक्रम से कम होता जाए उसे अवसर्पिणी काल कहते हैं । और जिस काल में धन, धान्य, आयुष्य आदि में क्रमशः वृद्धि होती जाती है उसे उत्सर्पिणी काल कहा जाता है । वर्तमान में अवसर्पिणी काल में शरीर का तथा आयु का प्रमाण दिनप्रतिदिन कम होता जा रहा है ।

कुशल दैवज्ञ से प्रति वासुदेव का प्रश्न पूछना

प्रति वासुदेव अश्वग्रीव तीन खंडों का स्वामी था । एक बार उसके मनमें विचार उठा " भरतक्षेत्र के दक्षिण अर्धभाग में जितने भी राजा हैं वे सब तो मेरे अधीन हैं । इन सभी राजाओं में भी किसी से मुझे कोई भय नहीं है । इन राजाओं में किसी के ऐसा कोई पुत्र नहीं जो मुझ से अधिक बलवान हो, अधिक पराक्रमी हो और भविष्य में मेरे इस तीन खंडों के राज्य को रण सभ्राम में जीत सके और अपने अधीन कर सके । यदि ऐसा कोई है तो उसका पता करना चाहिये ।

इस प्रकार से विचार कर वह सोचने लगा । दैवयोग से " अष्टांग " निमित्त का जानकार कोई दैवज्ञ (ज्योतिषि) उसे मिल गया ।

प्रति वासुदेव अश्वग्रीवने अपने दिल में उठे विचार और शका उस के समक्ष रख दी और पूरा खुलासा कर पूछा " मेरी मृत्यु किस के द्वारा होगी " ?

वह दैवज्ञ (ज्योतिषि) ज्योतिष शास्त्र में परिपूर्ण और कुशल ज्ञानवान था । इस प्रश्न को सुनकर वह सोच में पड़ गया क्योंकि

प्रति वासुदेव का भावी अनिष्टकारी था, अपने ज्ञान द्वारा उसने सब कुछ ज्ञान तो लिया परन्तु कहने से सकुचाने लगा ।

ज्योतिषि के चेहरे पर इस प्रकार के भाव देखकर अश्वघ्रीवने उससे सबकुछ सत्य सत्य कहनेका बहुत आग्रह किया । बहुत अनुरोध देखकर उस दैवज ने कहा " राजन् ! आप के राजदूत चडवेग को जो राजकुमार पराजित कर देगा, तथा आप के शातिक्षेत्र के रक्षणार्थ भेजे गए राजकुमारों में से जो वहाँ रहते केशरी सिंह का मर्दन कर देगा उस राजकुमार के हाथों में आपकी मृत्यु होगी । "

ऐसे स्पष्ट वक्ता दैवज (ज्योतिषि) जिस का वचन सदा सच्चा उतरता था उसके मुख में यह सब सुनकर अश्वघ्रीव मन ही मन में भयातुर हो गया परन्तु बाह्य रूप में मुख की प्रमत्तता दिखा कर उसने दैवज को दान दक्षिणा आदि देकर विदा किया ।

अष्टांग निमित्त का ज्ञान या विशिष्ट श्रुतज्ञान है

पाच प्रकार के ज्ञान में अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवल ज्ञान ये तीन प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं । मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दोनों परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं । पहले तीन प्रत्यक्ष ज्ञान, ज्ञानद्वारा इन्द्रिय और मन की सहायता से सीधे सीधे आत्मा की अपनी अपनी विषय मर्यादा के अनुसार द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के प्रत्यक्ष होने से होते हैं । परन्तु मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन्द्रियों के तथा मन की मदद से मर्यादित विषयों के परोक्ष अवबोध द्वारा ही प्राप्त होते हैं । इतना होते हुए भी मति और श्रुत ज्ञान का विशिष्ट क्षयोपशम हो तो इस ज्ञान के द्वारा भूतकाल और भविष्यकाल के भावों का वास्तविक ज्ञान आत्मा को प्राप्त हो जाता है । श्रुतज्ञान के अनेक भेदों में से एक अष्टांग निमित्त का ज्ञान भी है, इसलिये यह भी श्रुतज्ञान है ।

यदि किसी-इस अष्टाग निमित्त विषयक शास्त्रोका महानु-
भावको मुन्दर अभ्यास हो तथा उस का अनुभव भी हो तो उस
महानुभाव की भविष्यवाणी बराबर सच्ची पडती है ।

प्रतिवानुदेव अश्वग्रीव ने जिस दैवज मे वह प्रश्न किया था
वह उसी विशिष्ट कक्षा का ज्योतिषि था । ज्ञानवान था । उसकी
मुनमे निकलती भविष्यवाणिया सदा सच्ची निकलती थी । उनके
मुखसे अपना भविष्य सुनकर और अनिष्टकारी प्रसंग सुनकर अश्व-
ग्रीव का मन भय से काप उठा । इस में आश्चर्य की क्या बात ?
प्रतिवानुदेवका आर्तध्यान •

कोई भी क्यों न हो-भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास-पुरुषार्थ-
कष्टों द्वारा पापम्यानको मे डकठ्ठी की हुई विशाल राज्य
सम्पत्ति प्राप्त करने के बाद जब उसका वियोग सामने आता है,
तो उस व्यक्ति को अत्यन्त दुख होता ही है । परन्तु
भविष्य कालमे विशाल राज्य सपत्ति के वियोग की बात
सुनकर अपनी मृत्यु सवधी शब्दों को सुनकर अच्छे से अच्छा कठोर
दिलवाला भी काप उठता है- आर्तव्यान करने लगता है । यदि ऐसे
समय मे उस प्राणी के हृदयमें थोडा बहुत सम्यग् ज्ञान का प्रकाश
हो और इस प्रकाश के कारण "नित्य सयोगी " " अनित्य सयोगी "
भावों का अवबोध उसे प्राप्त हुआ हो, तो फिर उसमें आर्तध्यान का
प्रसंग नहीं उठता । और यदि कभी ऐसा हो भी जाय तो उसका
समय अल्प होता है । परन्तु जिस व्यक्ति यह सम्यग्ज्ञान का जरा भी
प्रकाश या बोध न हो, उनमें नित्य सयोग-अनित्य सयोगपन का भ्रम
होने से पीद्गलिक साधनोकी अनूकूलता में ही सुख की कल्पना
होगी, और उनकी प्रतिकूलतामे दुखों की कल्पना होने से ऐसे
प्रसंगों में आर्तव्यान के बाद रीद्रव्यान भी प्रगट हो जायगा और
परिणाम स्वरूप वह आत्मा नरक गति को प्राप्त कर लेगी ।

दैवज्ञ के शब्दों की परीक्षा के लिये प्रतिवासुदेव का प्रयास

प्रतिवासुदेव अश्वश्रीव के हृदयमें-अन्तःकरणमें दैवज्ञ के शब्दों को सुनकर अज्ञान दशाके कारण आर्तध्यान का प्रारम्भ हो गया। वह विचार करने लगा, “अरे ! क्या यह राजकुमार मेरी अथाह सम्पत्ति वैभव मुझसे छीन लेगा ? मैं इतना पराक्रमी हूँ और एक साधारण सा राजकुमार मुझे मार देगा ” रातदिन इस प्रकार के विचार आने लगे। उसने निश्चय किया कि दूत का परामर्श और केसरी सिंह की मृत्यु इन दैवज्ञ की कसौटियों को तो परखा जाए ?

उसने तुरन्त अपने राजदूत चडवेग को बुलाया। और उसे त्रिपूठ वासुदेव के पिता राजा प्रजापति की तरफ रवाना किया। राजा प्रजापति वैशक खुद महान साम्राज्य का स्वामी था। फिरभी तीन खड के स्वामी प्रतिवासुदेव अश्वश्रीव की आज्ञा शिरोधार्य की। जब चडवेग राजधानीमें पहुँचा तो राजा प्रजापति अपने दरबारमें स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था। एक बाजू के आसन पर त्रिपूठ वासुदेव और दूसरे बाजू आसनपर बलदेव अचलकुमार आसीन था। महामात्य-मन्त्री-उपमन्त्री-रोनापति-नगरसेठ तथा दूसरे छोटे बड़े अविकारी और श्रीमत प्रजाजन सभी उपस्थित थे। नर्तकियों व सगीतकारों की युगलवदीमें नाच मुजरा चल रहा था। सभी इस नाच-सगीत में डूबे हुए थे। ठीक ऐसे समय में प्रतिवासुदेव अश्वश्रीवका दूत चडवेग विना पूर्व सूचना के ऐसे ही राज्य सभामें प्रविष्ट हो गया। राजा इस चडवेग को जानता था। अकस्मात् दूत के सभामें आ जाने से राजा भ्रम में खड़ा हो गया और दूत का स्वागत किया और उसे योग्य आसन दे कर राजाने दूत से अश्वश्रीव का कुशल समाचार पूछा। परन्तु राज्य सभा में दूत के

अचानक प्रवेश के कारण नाच गुजरा रागीत में भगपड़ गया । इससे त्रिपृष्ठ वासुदेवके मनमें दूत के प्रति क्रोध भर गया । वाजू में ही वह दूत बैठा था । उस वासुदेव के मनमें यह उत्कठा उठी कि “ यह दूत है कौन ? कहा से आया है ? पिताजीने उसका इतना आदर क्यों किया है ? ”

उसने यह हकीकत जान ली कि यह तीन खड के स्वामी अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव का दूत है, भरत खड के इन तीन खडों के सभी राजा महाराजा इसके अधीनस्थ हैं अपने राजा भी इनके सेवक माने जाते हैं—इस लिए इस दूत को इतना मान दिया गया है । यही कारण है कि उसके आगमन से तुरन्त—राजा को उठना पड़ा और रागराग की महेफिल बंद करनी पड़ी ।

त्रिपृष्ठ द्वारा चडवेग का पराभव •

त्रिपृष्ठकुमार तो वासुदेव का अवतार था । प्रतिवासुदेव की अपेक्षा उसमें पुण्यबल और शक्तिबल दोनों की मात्रा अधिक होती है । वासुदेव की आत्मा में शूरता का बल अखंड था । त्रिपृष्ठ कुमारने यह सब हकीकत उस आदमी से जानकर अत्यन्त क्रोध का अनुभव किया, मन ही मनमें और वह सोचने लगा “ मेरे पिता चाहें प्रतिवासुदेवकी आज्ञा को शिरोधार्य करें और उस के दूतको इतना मान आदर दें, परन्तु मैं तो किसी भी अवस्था में उसकी पराधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ इतना ही नहीं इस उदक दूतने हमारे मनोविनोद में जानबूझ कर हठपूर्वक विघ्न पैदा किया, इसकी सजा तो मैं इसे दूंगा ही । ”

उस प्रकार का निश्चय मन ही मन कर-वह राज्य सभासे उठ कर चला गया और उसने एक योजना बना ली । पहले से विचारे हुए संकेत के अनुसार जब चडवेग दूत-राजा द्वारा दी गई

भेट लेकर-प्रतिवासुदेव अश्वघ्रीव के पास लौटने लगा तो-त्रिपृष्ठ कुमार ने मार्ग में ही उसे रोक लिया और उम को लूट लिया, तथा अनेक प्रकार के-अपशब्द और लताडना देकर अपमानित कर दिया । यह समाचार जब अश्वघ्रीव को मिला तो वह क्रोध में भर गया । चडवेग के पहुँचने से पूर्व ही भागे हुए सैनिकों से यह समाचार मिला था । चडवेग ने पहुँचकर महाराज प्रजापति द्वारा-दिये गए मान-आदर और भेट के बारे में उनकी सराहना की, परन्तु दूसरी और त्रिपृष्ठकुमार द्वारा किया गया अपना अपमान-अनादर और लूट जाने का पूरा वर्णन किया । इस प्रकार दैवज्ञ द्वारा की गई भविष्यवाणी की प्रथम बात सच्ची मान कर अश्वघ्रीव मन ही मन अत्यन्त व्याकुल हो गया ।

त्रिपृष्ठ कुमार द्वारा सिंह की कुर्दशा :

दैवज्ञ द्वारा-दूसरी भविष्यवाणी की कसौटी “सिंह की मृत्यु” प्रकरण की सच्चाई देखने के लिये प्रतिवासुदेव अश्वघ्रीव का मन मचल उठा । जिस प्रदेश में वह केसरी सिंह रहता है, वहाँ के किसानों को अत्यन्त असुरक्षा आदि है । ऐसी धोषणा कर अपने अधीनस्थ राजाओं के राजकुमारों को वारी वारी से वहाँ पहुँचे पर बिठा रखा था । अब, अश्वघ्रीव ने प्रथम भविष्य की सत्यता को जाने कर-महाराज प्रजापति को इस शालिग्राम की रक्षा हेतु पक्का इरादा कर-सदेश भेजा । प्रजापति-अश्वघ्रीव की आज्ञानुसार इस प्रदेश की सुरक्षा के लिये जाने को तैयार हो गया । तभी-वलदेव अचलकुमार और वासुदेव त्रिपृष्ठकुमार दोनों ने राजा प्रजापति से आग्रह किया और पिताजी को वही जाने से रोक दिया । वे दोनों केसरी सिंह के भय से उस प्रदेश की जनता की सुरक्षा के हितार्थ दोनों भाई उस दिशा की ओर प्रयाण कर गए ।

सिंह के रहने के स्थान पर पहुच कर-निर्मय मोए सिंह को देख कर उसे जागृत करने के लिये-त्रिपुष्ठ कुमार ने सिंह से भी भयानक गर्जना की । यह भीषण गर्जना सुनकर-वह सिंह क्रोध से भरकर तुरन्त अपनी गुफा से बाहर निकला और अपने सामने दो राजकुमारों को खड़ा देखकर सिंह ने भी प्रत्युत्तर में भीषण गर्जना की । दिशाएँ उस ध्वनि में कपायमान हो गई । उसने अपनी पूछ जोर से पृथ्वी पर पटकी और कुमार के ऊपर छलांग मारने को उद्यत हुआ । त्रिपुष्ठ कुमार-अचल कुमार को आगे बढ़ने से रोक कर अकेले ही रथ पर से-उछलकर-अकेले ही सिंह के समक्ष जा खड़ा हुये । “ सिंह के पास तो शस्त्र नहीं है, फिर मैं अपने हाथ में शस्त्र क्यों धारण किये रहूँ ” यह विचार कर उसने अपने शस्त्र एक बाजू रख दिये । और वह निशस्त्र होकर सिंह का सामना करने के लिये तैयार हो गया । जैसे ही सिंह ने त्रिपुष्ठ कुमार पर आक्रमण किया-उसने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों जबड़ों को मजबूती से पकड़ लिया और अपने पूर्ण बल को समेट कर-जिस प्रकार वस्त्र को खींचकर फाड़ दिया जाता है-उसी प्रकार सिंह का जबड़ा-फाड़ दिया । दूर दूर से देखने वाले हजारों लोगों ने कुमार के इस पराक्रम को देख कर जय-जयकार करना शुरू किया । यह सुनकर सिंह सोचने लगा-“ मैं जंगल का राजा हूँ-केसरी सिंह के नाम से प्रख्यात हूँ-आश्चर्य है कि इस छोटे से राजकुमार ने निशस्त्र ही मेरा वध करने में सफलता पायी है, वह सिंह तडफने लगा । इसी समय-त्रिपुष्ठकुमार का सारथी उस तडफते सिंह के पास आ गया और उसने सिंह की मनोदशा को जान कर सान्त्वना के रूप में ये शब्द कहे । हे केसरी सिंह ! तू यह समझता है कि ये राजकुमार सामान्य राजकुमार है ? इनके द्वारा मृत्यु पा कर तेरी अन्तरआत्मामें मनोवेदना-अनुभव हो रही

है ? परन्तु यह तेरी वारणा ठीक नहीं है । तू जिस प्रकार जगल का राजा है उसी प्रकार ये कुमार भी थोड़े समय में वासुदेव रूप में तीन खड्ग पृथ्वी के राजाधिराज होने वाले हैं, तेरी मृत्यु किसी साधारण राजकुमार के हाथ से नहीं हुई इस लिये तेरी तडफना-और मनोवेदना करना-कोई प्रयोजन नहीं रखता । ”

सारथी का यह आश्वासन और सान्त्वना पा कर सिंहराज शान्त हो गए और आयुष्य पूर्ण कर नरक गति को प्राप्त हो गए । राजकुमार त्रिपृष्ठकुमार भी अपने बड़े भाई अचलकुमार के साथ अपनी राजधानी को लौट आए । प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव ने जब सिंह की मृत्यु का समाचार सुना तो दैवज्ञ की बात सच मानते हुए उस के हृदय में महान सताप तथा चिन्ता प्राप्त हो गई ।

त्रिपृष्ठ के साथ स्वयंप्रभा का विवाह

अष्टाग निमित्त के जानकार द्वारा की गई दोनों भविष्यवाणियाँ सत्य होकर स्पष्ट हो गई । इस प्रकार अपनी मृत्यु की निश्चितता का ज्ञान होने से प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव का चिन्तित होना तो स्वभाविक था ही । उसकी आत्मा को कहीं भी शान्ति प्राप्त नहीं हो रही थी । दिन रात वह अशान्त रहने लगा । इसी बीच अपनी आज्ञा में रहते विद्यावर ज्वलनजटी ने अपनी योग्य आयु को प्राप्त हुई कन्या स्वयंप्रभा का पाणीग्रहण त्रिपृष्ठकुमार के साथ करने का निश्चय किया । यह समाचार जब प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव को मिला तो उस का अन्तःकरण प्रचंड क्रोध की अग्नि से जल उठा । इस के बाद उन के मन की अशान्ति और भी बढ़ गई । वह सोचने लगा “ मेरी आज्ञा में रहनेवाला विद्यावर अपनी पुत्री का विवाह मेरे भाव न कर दूसरे के भाव करे यह कैसे हो सकता है ” ?

विद्यावर ने किसी प्रकार से अपनी पुत्री स्वयंप्रभाका पाणीग्रहण त्रिपृष्ठ के साथ कर ही दिया । परन्तु त्रिपृष्ठकुमार ने क्यों विद्यावर पुत्री से पाणीग्रहण किया ? उसके मनमें यह विचार क्यों नहीं आया कि विद्यावर कन्या उसके योग्य नहीं है यह तो प्रतिवासुदेव के अन्तपुर में ही रहने योग्य थी ? कुमार यह सोच नहीं सका ।

अश्वघ्रीव सोचने लगा “त्रिपृष्ठ या विद्यावरने जो कुछ भी किया परन्तु यह स्त्रीरत्न स्वयंप्रभा केवल मेरे ही योग्य है इस लिये इसे मैं अपने ही अंतपुर में रखूँगा तभी मैं प्रतिवासुदेव हुआ सच्चे अर्थ में ?

इस प्रकार निर्णय करके अश्वघ्रीवने अपने दूत को बुलाय और उसे त्रिपृष्ठ के पास यह आज्ञा कर भेजा कि वे स्वयंप्रभा को उसके सुपुर्द कर दें ।

पूर्व संचित प्रारब्ध के कारण निमित्त का होना •

“विनाश काले विपरीत बुद्धि” यह कथन जगत् प्रसिद्ध है । अशुभ उदय के कारण जीवन में जब अनिष्ट होना होता है तो उस मानव के मस्तिष्क में, बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है । प्रतिवासुदेव की बुद्धि में इसी प्रमाणसे विपरीत पना आ गया था । जगत् में नियम के अनुसार कन्या को मागना तो उचित है परन्तु पाणीग्रहण की हुई पत्नी को मागना महापापकारी कृत्य कहा जाता है ।

प्रतिवासुदेव अश्वघ्रीव का दूत त्रिपृष्ठ कुमार के पास पहुँचा, और अपने स्वामी की आज्ञा-सदेशा इस क्षत्रिय कुमार को सुनाया । त्रिपृष्ठ कुमार तो वासुदेव का अवतार था और उस के प्रारब्ध

द्वारा उसे वासुदेव की उपाधि प्राप्त करने का समय अति निकट आ रहा था। इसी प्रकार प्रतिवासुदेव के अन्तका समय आ गया था, इस प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में जैसा प्रारब्ध लिखा होता है वैसे ही निमित्त स्वयमेव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रतिवासुदेव के दूत के ये शब्द (सदेशा) सुनकर त्रिपृष्ठ कुमार के लिये निमित्त रण बने। और यही शब्द (मागनी) प्रतिवासुदेव की मृत्यु का कारण बनी।

वासुदेव-प्रतिवासुदेव युद्ध-वासुदेव विजय

दूत के मुख से प्रतिवासुदेव का सदेशा सुनकर ही उसके निर्लज्जता पूर्ण माग के कारण त्रिपृष्ठ का खून उबाल खा उठा और उस दूत का अनादर कर उसे वहां से धक्के मार मार कर निकाल दिया। दूतने अपने स्वामी के पास जा कर अपने अनादर और त्रिपृष्ठ के व्यवहार की निन्दा की। और इस प्रकार जानकर अश्वघ्रीव का हृदय क्रोध से भर गया। उसने रण सग्राम द्वारा त्रिपृष्ठ की मृत्यु का स्वयंप्रभा को अपने अन्तपुर में जबरदस्ती लाने का निश्चय किया। विशाल सेना तैयार कर, अश्वघ्रीव क्रोध से भरा त्रिपृष्ठ की सीमा में आ पहुंचा। त्रिपृष्ठ कुमार को रण सग्राम से अति प्रेम था, उस में वीरता और शौर्य कूट कूट कर भरा हुआ था। पिता की आज्ञा लेकर अपने सैनिकों को इकट्ठा कर त्रिपृष्ठ कुमार भी रण सग्राम में आ पहुंचा। रण सग्राम में भीषण युद्ध प्रारम्भ हो गया—अगणित सैनिक मारे गए और दोनों वीर अमने सामने रण सग्राम में आ गए। अश्वघ्रीव ने क्रोध ही क्रोध में अपना चक्ररत्न त्रिपृष्ठ कुमार पर फैंका परन्तु पुण्यबलकी महानता के कारण त्रिपृष्ठ पर क्षणिक सी मूर्छा ही आई और वह चक्र उसकी दूसरी कोई हानि न कर सका। त्रिपृष्ठ ने इसी चक्र को अपने हाथ में लेकर उसे मंत्रसिद्ध कर अश्वघ्रीव पर फैंका।

अपने ही चक्र से-अश्वघ्रीव का सिरच्छेद हो कर वह पृथ्वी पर गिर गया और मर कर सातवे नरक में गया । इसी समय आकाश में एकत्रित हुए (इस रण मग्नम को देखने वाले) देवताओं ने जय-जयकार किया । वासुदेव के सात रत्न-शस्त्र-धनुष-कौमुदी-गदा-आदि जो रत्न वांकी थे उसे सौंप दिये और त्रिपृष्ठ कुमार को वासुदेव रूप होने की घोषणा की और इस प्रकार-आज तक-प्रति-वासुदेव अश्वघ्रीव के अन्तर्गत राजाओं ने त्रिपृष्ठ महाराज को अपना वासुदेव स्वीकार किया ।

इस प्रकार भगवान् महावीर का यह अठारहवां भव का वासुदेव रूपप्रारम्भ हुआ ।

श्रमण भगवान महावीरका अठारहवां भव

श्रमण भगवान के सम्यग् दर्शन की प्राप्ति के बाद मे मोक्ष प्राप्ति तक के स्थूल सत्ताइसवे भवों के वर्णन के अतर्गत अठारहवे भव का वृत्तांत-अध्याय-७-८ से चालू है । प्रतिवासुदेव अश्वघ्रीव का त्रिपृष्ठ कुमार ने रण मग्नम में वध कर दिया । देवताओं ने त्रिपृष्ठ कुमार पर पुष्प वृष्टि की । उन्हें वासुदेव घोषित किया और तीनों खडों के राजा महाराजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की । उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने अपराधों के लिये क्षमा याचना की । त्रिपृष्ठ महाराज ने सभी राजाओं को सान्त्वना देकर-अपने अपने राज्य का पालन करने की आज्ञा दी । उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर सभी राजा अपने अपने राज्यो को लौट गए ।

मुख का अनन्य साधन धर्म है

त्रिपृष्ठ वासुदेव ने इसके बाद अपने नगर में आकर, वासुदेव नाम कर्म के अनुसार अपने भाई बलदेव अजन्मकुमार को-साथ लेकर-सातों रत्नों के साथ भरतखड के तीन खडों को साधने हेतु महाप्रयाण किया ।

लवण समुद्र के निकट आ कर-पूर्व दिशा में मगध देवकी, दक्षिण दिशा में वरदाम देव की, पश्चिम दिशा में प्रभास देव की, साधना की । उस के बाद वैताड्य पर्वत पर रहने वाली विद्याधर

देवों की रहने वाली दोनों श्रेणियों पर अपने बल द्वारा साधना प्राप्त की । और अपने श्वसुर "ज्वलन जटी" विद्याधर को उनकी व्यवस्था के लिये नियुक्त किया । वैताड्य पर्वत के दक्षिण भूभाग पर लवण समुद्र तक त्रिखंड का एक छत्र राज्य प्राप्त कर अपनी राजधानी पोतनपुर की और चला ।

चलते चलते मार्ग में अपने परिवार के साथ मगध देश में पहुँचा । वहाँ एक विशाल शिला को-जिसे हजारों लोग एक साथ मिलकर भी हिला नहीं सकते थे, अपनी बलशक्ति का प्रदर्शन करने के हेतु उठा कर एक ओर फेंक दिया । वासुदेव का यह बल देख कर लोगों को अत्यन्त आश्चर्य हुआ । चक्रवर्ती को अपने पुण्यबल के कारण चौदह रत्न प्राप्त होते हैं, परन्तु वासुदेव को केवल सात रत्न ही प्राप्त होते हैं, चक्रवर्ती के शरीर में जितना बल होता है वासुदेव में उससे ठीक आधा बल होता है । चक्रवर्ती अथवा बलदेव दोनों ही वेशक पुरुष होते हैं । परन्तु उनकी सेवामें हजारों देवगण सदा रहते हैं ऐसा बल हुआ प्रभाव जिसे प्राप्त होता है उस का मुख्य कारण तो पूर्वजन्म में किया हुआ धर्म आराधन ही तो होता है । अन्त्यन्तर सुख और मोक्षकी साधना में धर्म ये दो तो अनन्य साधन हैं ही । परन्तु शारीरिक बल, धन-दौलत की प्राप्ति और राज-राजेश्वर का अधिकार व अनुकूलता आदि बाह्य सुख के साधन भी धर्म की आराधना और उसके द्वारा उत्पन्न पुण्योदय द्वारा ही प्राप्त होते हैं ।

श्रुत केवली भगवान् शल्यभव सूरि महाराजने दशवैकालिक सूत्र में प्रथम अव्ययन की प्रथम गायी में एक वात स्पष्ट कही है

“ देवाविं त नमसंति जस्स धम्मे सया मणो ”

जिस महानुभाव के मन मंदिर में धर्म का प्रकाश और संचित किया हुआ पुण्यफल विद्यमान है, इस महानुभाव के चरणों में

स्वर्गलोक के देवता भी नमस्कार करते हैं । व्यवहार और निश्चय इन दो प्रकार से किया धर्म शुद्ध होता है । वह धर्म आत्मा को स्वर्गादि सुखों की परंपरा के परिणाम स्वरूप मोक्ष को पहुंचाता है । यही धर्म यदि अंतरंग द्रष्टि से अशुद्ध हो तो अमुक समय तक ब्राह्म सुख की अनुकूलता प्राप्त कर लेने के बाद परिणामतया आत्मा दुर्गति को प्राप्त होती है ।

त्रिपृष्ठ वासुदेव की आत्मा को वर्तमान भव में जो तीन खंड का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ वह शुद्ध धर्म के कारण प्राप्त हुआ ऐसी बात नहीं । परन्तु साथ साथ अशुद्ध धर्म का कारण भी था । इसी कारण तो वासुदेव भव की पूर्णाहुति के बाद वह नरक गति का भागी होता है । आगे के प्रकरणों में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है । सोलहवें भवमें विश्वभूति के भवमें सयम और तपकी सुन्दर आराधना होते हुए भी—विशाखनदी द्वारा किये गए—उपहास के निमित्त मिलते ही इस मुनि ने उग्र अशुद्ध भावसे नियाणा किया “मेरे सयम और तप के फलस्वरूप भविष्य में मनुष्य जीवन में मैं अत्यन्त बलशाली बनूँ और अपने उपहास करनेवाले से बदला लूँ ” ।

सयम और तप ये मोक्ष साधक शुद्ध धर्म हैं । फिर भी पहले किये हुए नियाणे के अनुसार आवेश भरी अनिष्ट वृत्ति के कारण यह सयम और तप के फलस्वरूप उसे विशिष्ट बलकी प्राप्ति हो गई, और इस बल प्राप्ति द्वारा वही शक्ति दुर्गति का कारण बन गई । यह बात तो केवल प्रासंगिक है । मूल बात तो यह है कि जीवन में किसी भी प्रकार को वर्तमान सुख की अनुकूलता का मुख्य कारण धर्म सिवाय और कोई नहीं ।

वासुदेव का राज्याभिषेक

त्रिपृष्ठ वासुदेव नगरमें पहुँचा। नगर की प्रजाने अपने मालिक राजाविराज का पूर्ण श्रद्धा हादिक से नगर प्रवेश करवाया। राजभवन में प्रवेश कर राजदरवार में शोभित मणिरत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया, और महा मन्त्रीश्वर-नगरसेठ-सेनाविपति-आदि अधिकारी वर्ग आदि ने उनका विधिवत् राज्याभिषेक किया। देवताओं ने भी इस शुभ कार्य में यथा विधि साथ दिया। अचलकुमार को वलदेव रूपमें अभिषेक किया गया, और इस प्रकार त्रिपृष्ठ आनन्द के साथ राज्य सुख भोगता हुआ अपना ऐश्वर्य भोग करता समय व्यतीत करने लगा।

पोतनपुर में भगवान् श्रेयासनाथ का आगमन

त्रिपृष्ठ वासुदेव वर्तमान अवसपिणी काल में होने वाले नव वासुदेवों में प्रथम वासुदेव था। इस समय इस अवसपिणी कालमें होने वाले चौबीस तीर्थ करों में से ग्यारहवें तीर्थ कर भगवान् श्रेयासनाथ प्रभुका शासन काल चल रहा था। जिस समय त्रिपृष्ठ को तीन खड्का सौभाग्य मिला-इसी समय भगवान् श्रेयासनाथ के धाती कर्मों का क्षय और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस लिये वे सर्वज्ञ महाप्रभु श्रेयासनाथ केवली रूप में गाव गाव विचरण करते हुए पोतनपुर नगर में पधारे। देवताओं ने वहाँ समवसरण की रचना की। वन पालकने राजाविराज त्रिपृष्ठ को भगवान् के आगमन की सूचना दी। प्रभुके आगमनकी सूचना मिलते ही वासुदेव अत्यन्त प्रसन्न हुआ और समाचार देने वाले वनपाल को एक करोड़ सोनैया (सोनेका सिक्का) दान में दिया। और वह अपने भाई अचलकुमार-सम्बन्धियों-ज्ञानियों तथा सम्पूर्ण वैभव का प्रदर्शन लेकर प्रभुका दर्शन

करने पहुँचा । प्रभुकी तीन प्रदर्शना करके--वन्दना कर--वह अपने योग्य आसन पर बैठ गया-तब-प्रभुने-धर्म देशना प्रारम्भ की ।

प्रभु की देशना और सवर--निर्जरा का स्वरूप

भगवान श्रेयासनाथकी धर्मदेशना में सवर--निर्जरा तत्त्वकी प्रधानता थी । कर्म स्कन्धों का आत्म प्रदेशों के साथ अमूक प्रमाण में जब तक सवन्ध होता है और नए नए कर्म स्कन्धों का ग्रहण चालू रहता है--तब तक आत्माको मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होती । तथा जन्म--मरण आदि दुखों की परंपरा चालू रहती है । मुक्त अवस्था का असाधारण कारण सवर और निर्जरा होते हैं । सवर और निर्जराका कारण सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र हैं । सम्यग् दर्शन आत्मा का शुद्ध उपयोग अथवा शुद्ध चेतना को कहते हैं ।

सम्यग् चारित्र भी आत्मा की शुद्ध चेतना ही होती है । जितनी जितनी मात्रा में आत्माका शुद्धोपयोग और शुद्ध चेतना उतने--ही प्रमाणमें कर्मों का सवर और सकाम निर्जरा प्रकट होती है । किसी भी प्रकार के सुविहित धर्मानुष्ठान का शुद्ध ध्येय सवर और निर्जरा कहलाता है । इस प्रकार से--आत्मा सर्व कर्म रहित हो कर मुख्य अवस्थाको प्राप्त होती है । यह सब प्रकार की अनुकूलता मनुष्य जीवन के सिवाय और किसी दूसरी अवस्था में प्राप्त नहीं होती है ।

मनुष्य जीव ने चक्रवर्तीपन अथवा वासुदेव पद पुण्ययोग से यदि प्राप्त हो जाय तो यह सब वैभव-अनित्य सयोगी होता है । सम्यग् ज्ञान-सम्यग् दर्शन-सम्यग् चारित्र ये आत्मा के स्वतत्त्व हैं । और इस प्रकार क्षायिक भाव से यदि ये गुण आत्मा में प्रकट हो जाए तो पीछे अनन्त काल तक ये गुण आत्म मंदिर में सदा ही अवस्थित रहते हैं । कर्म के “औदयिक” भाव से किसी भी प्रकार

की अनुकूल-प्रतिकूल सामग्री जीवन में प्राप्त होने के बाद सवर और निर्जरा करनेवाली स्वभाव दशा में आत्मा की रमणता टिक जाए यह जीवन धन्य धन्य हो जाता है ।

त्रिपृष्ठ वासुदेव को फिर सम्यक्त्व प्राप्ति :

भगवान् श्रेयासनाथ की धर्म देशना का यह तो संक्षिप्त सा सार है । इस धर्म देशना को सुनकर-त्रिपृष्ठ वासुदेव का अन्त करण अमृत से भी अधिक आनन्द पूर्ण हो गया । किसी भी आदमी की वर्तमान अवस्था-कैसी भी क्यों न हो ? परन्तु जिसके आत्म मंदिर में तीर्थंकर पद की योग्यता होती है और एक बार भी सम्यग् दर्शन की दिव्य ज्योति प्रकट हो चुकी होती है, ऐसे महानुभाव को जब जब देव-गुरु-धर्म का सुयोग प्राप्त होता है तभी-उसमें प्रभु की वाणी का श्रवण करने का सद्भाग्य प्राप्त होता है तब-हृदय कमल नव पल्लवित हो खिल उठता है । इस प्रकार मोह का आवरण हट कर पुनः सम्यक्त्व का प्रकाश खिल उठता है ।

निमित्तवासी आत्मा .

भगवान् महावीर भगवत की आत्मा ने सर्व प्रथम-नयसार के भव में सम्यग् दर्शन की प्राप्ति की थी । भरिचि के भव में कपिल का समागम होने से और उत्सृज प्रपणा का निमित्त मिलते ही इस गुण का हास हो गया । सोलहवें भव में विश्वभूति के भव में इस आत्मा को समय ग्रहण करने का संयोग और तीव्र तपस्या करने का प्रसंग ये दोनों सम्यग् दर्शन के आविर्भाव के कारण हुए । इसी भव में बाद में-विशाखनदी द्वारा किये गए उपहास के कारण नियाणे का प्रसंग भी उपस्थित हुआ तो वह

करने पहुँचा । प्रभुकी तीन प्रदर्शनां करके--वन्दना कर--वह अपने योग्य आसन पर बैठ गया-तब-प्रभुने-धर्म देशना प्रारम्भ की ।

प्रभु की देशना और संवर--निर्जरा का स्वरूप

भगवान् श्रेयासनाथकी धर्मदेशना में संवर--निर्जरा तत्त्वकी प्रधानता थी । कर्म स्कन्धों का आत्म प्रदेशों के साथ अमुक प्रमाण में जब तक सन्ध होता है और नए नए कर्म स्कन्धों का ग्रहण चालू रहता है--तब तक आत्माको मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होती । तथा जन्म--मरण आदि दुःखों की परंपरा चालू रहती है । मुक्त अवस्था का असाधारण कारण संवर और निर्जरा होते हैं । संवर और निर्जराका कारण सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र हैं । सम्यग् दर्शन आत्मा का शुद्ध उपयोग अथवा शुद्ध चेतना को कहते हैं ।

सम्यग् चारित्र भी आत्मा की शुद्ध चेतना ही होती है । जितनी जितनी मात्रा में आत्माका शुद्धोपयोग और शुद्ध चेतना उतने-ही प्रमाणमें कर्मों का संवर और सकाम निर्जरा प्रकट होती है । किसी भी प्रकार के सुविहित धर्मानुष्ठान का शुद्ध ध्येय संवर और निर्जरा कहलाता है । इस प्रकार से--आत्मा सर्व कर्म रहित हो कर मुख्य अवस्थाको प्राप्त होती है । यह सब प्रकार की अनुकूलता मनुष्य जीवन के सिवाय और किसी दूसरी अवस्था में प्राप्त नहीं होती है ।

मनुष्य जीव ने चक्रवर्तीपन अथवा वासुदेव पद पुण्ययोग से यदि प्राप्त हो जाय तो यह सब वैभव-अनित्य सयोगी होता है । सम्यग् ज्ञान-सम्यग् दर्शन-सम्यग् चारित्र ये आत्मा के स्वतत्त्व हैं । और इस प्रकार क्षायिक भाव से यदि ये गुण आत्मा में प्रकट हो जाए तो पीछे अनन्त काल तक ये गुण आत्म भदिर में सदा ही अवस्थित रहते हैं । कर्म के "औदयिक" भाव से किसी भी प्रकार

की अनुकूल-प्रतिकूल सामग्री जीवन में प्राप्त होने के बाद मर और निर्जरा करनेवाली स्वभाव दशा में आत्मा की रमणता टिक जाए यह जीवन घन्य घन्य हो जाता है ।

त्रिपृष्ठ वासुदेव की फिर सम्यक्त्व प्राप्ति :

भगवान् श्रेयामनाथ की धर्म देशना का यह तो संक्षिप्त सा सार है । इस धर्म देशना को सुनकर-त्रिपृष्ठ वासुदेव का अन्तःकरण अमृत से भी अधिक आनन्द पूर्ण हो गया । किसी भी आदमी की वर्तमान अवस्था-कैसी भी क्यों न हो ? परन्तु जिसके आत्ममन्दिर में तीर्थंकर पद की योग्यता होती है और एक बार भी सम्यग् दर्शन की दिव्य ज्योति प्रकट हो चुकी होती है, ऐसे महानुभाव को जब जब देव-गुरु-धर्म का सुयोग प्राप्त होता है तभी-उसमें प्रभु की वाणी का श्रवण करने का सद्भाग्य प्राप्त होता है तब-हृदय कमल नव पल्लवित हो खिल उठता है । इस प्रकार मोह का आवरण हट कर पुनः सम्यक्त्व का प्रकाश खिल उठता है ।

निमित्तवासी आत्मा •

भगवान् महावीर भगवत् की आत्मा ने सर्व प्रथम-नयसार के भव में सम्यग् दर्शन की प्राप्ति की थी । भरिचि के भव में कपिल का समागम होने से और उत्सृज प्ररूपणा का निमित्त मिलते ही इस गुण का ह्रास हो गया । सोलहवें भव में विश्वभूति के भव में इस आत्मा को समय ग्रहण करने का सयोग और तीव्र तपस्या करने का प्रसंग ये दोनों सम्यग् दर्शन के आविर्भाव के कारण हुए । इसी भव में बाद में-विशाखनदी द्वारा किये गए उपहास के कारण नियाणे का प्रसंग भी उपस्थित हुआ तो वह

प्रकाश फिर अस्त हो गया। इस के बाद अठारहवें भव में त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में श्रेयासनाथ भगवन्त की धर्मदेशना श्रवण कर एक बार फिर सम्यक्त्व गुण उसकी आत्मामें प्रगट हुआ। एक बार सम्यग्दर्शन गुण प्रगट होने के बाद जब तक आत्मामें यह गुण क्षायिक भाव से प्रगट नहीं होता तब तक प्रायः गुणों का उदय या अस्त--उदय--अस्त यह परंपरा चालू रहती है। आत्म हित के लिये अनुकूल निमित्त मिलते ही आत्मा में अनुकूलता प्रगट हो जाती है। और प्रतिकूल निमित्त मिलते ही प्रतिकूलता प्राप्त होती है। परन्तु यह सब प्रायः तभी होता है जब एक बार भी आत्मा को निज आनंद की प्राप्ति हो चुकी हो। 'निमित्तवासी आत्मा' इस वाक्य का अर्थ इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है।

त्रिपृष्ठ वासुदेव की विषयलोलुपता

भगवान श्रेयासनाथ प्रभुकी धर्मदेशना श्रवण कर त्रिपृष्ठ वासुदेव की आत्मा पर पडा हुआ दर्शन मोह का आवरण पूरी तरह हट गया। और इस प्रकार सम्यग् दर्शन का प्रकाश प्रगट हुआ। प्रभु को नमस्कार कर वह अपने परिवार के साथ राजमहल में लौटा। वासुदेव का जीवन बहुलता में विषयो की लोलुपता के कारण विषय भरपूर होता है। और विषय की लोलुपता के कारण सम्यग् दर्शन आदि गुण लम्बे साल तक नहीं टिक पाते। जिस प्रकार दीपक को जलाने के बाद उस की ज्योति बुझ न जाए इस लिये उस के चारो ओर काच लगाने की आवश्यकता होती है उस के संरक्षण के लिये, उसी प्रकार आत्मगुण की प्रकट होती ज्योति को सजाग रखने के लिये जीवन में समय-तप-आदि की अत्यन्त आवश्यकता होती है। अनन्त काल की विषय लोलुपता तप और समय के बिना समाप्त नहीं होती। यह पक्की बात है। तप और समय का पारमार्थिक

रहस्य जो कुछ भी हो, विषयों की लोलुपता का अभाव अथवा भवता तो है। त्रिपृष्ठ वासुदेव में इन्द्रिय सुख विषयों की तीव्र लोलुपता तो थी ही, साथ-साथ श्रवणेंद्रिय की लोलुपता पराकाष्ठा की थी। संगीत और नृत्यकला में कुशल अनेक संगीतकार और नृत्यकारों को दूर-दूर देशों से बुला कर उन्हें अपनी राजधानी में रखता था। राज्य-सभामें तो सदा ही नृत्य-संगीत की बहार चलती रहती थी। परन्तु रात को भी यह इस संगीत-लहरी को चालू रखता। यहाँ तक कि उसे इसी संगीत-लहरी द्वारा ही नीद आती थी। इस प्रकार की बढ़ती विषय-पराधीनता ने वासुदेव त्रिपृष्ठ को पूरी तरह से घेर लिया।

सभी अनिष्टों का कारण विषय लोलुपता

ज्ञानी भगवतो ने ससारी जीवों के लिये बाह्य तथा अंतरंग आपत्तियों का मूल कारण इन्द्रियों में असमय अथवा इन्द्रियों की गुलामी का होना होता है।

आपदां कथितं पन्थाः इन्द्रियाणां असंयमः ।

तज्जय सम्पदा मार्गं येनेष्ट तेन गम्यताम् ॥

इन्द्रियों का असमय यह आपत्ति का मार्ग है। और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना सम्पत्ति का मार्ग है। हे आत्मन् आप की जैसी दृष्टि हो उसी मार्ग पर चले-चलिये। आश्रवतत्त्व के निरूपण प्रसंगमें भी नव तत्वों को सभी आश्रवों का मूल “इन्द्रिय कषाय अव्यय” इस गाथा में इन्द्रियों की गुलामी का ही प्रथम स्थान गिना गया है। इन्द्रियों के असमय से, अर्थात् विषयों की लोलुपता से कषाय भाव प्रकट होते हैं। कषाय भाव से हिंसक परिणाम प्रकट होते हैं। और हिंसक परिणामों के फलस्वरूप मन, वचन, काया से विपरीत (उलट्टे) कर्म बंध चालू रहते हैं। सब प्रकार के अनिष्टों का मूलभूत तो विषयों की लोलुपता ही है।

एक बार त्रिपृष्ठ वासुदेव ने अपने शैयापालक को मोने में पूर्व यह आज्ञा दी "अभी जो संगीतकार मयूर संगीत कर रहे हैं—उनकी संगीत लहरी में मुझे नीद लग जाने के बाद संगीत चालू न रखना, बंद करवा देना ऐसा उन्हें कह देना जिसमें मेरी नीद में बाधा पड़े।" शैयापालक ने आज्ञा सुन ली परन्तु संगीत के मोह के कारण उसने उस आज्ञा का पालन नहीं किया। संगीत में वह शक्ति है कि जो इसका अच्छा जानकार होता है उसके संगीत में (यदि नीद न आती हो) तो नीद भी आ जाय, वर्षा न होती हो तो वर्षा भी आ जाय। अमुक प्रकार के दर्द—कष्ट और व्याधियों का निवारण भी संगीत द्वारा हो जाता है। संगीतकारों के मयूर संगीत के कारण त्रिपृष्ठ वासुदेव को नीद तो आ गई परन्तु शैयापालक संगीत के मोह में मुग्व हो गया और अपने स्वामी की आज्ञा को भूल गया। अमुक समय के बाद त्रिपृष्ठ की नीद टूटी—और उसने संगीत को चालू देखा और अपनी आज्ञा के उल्लंघन को देखकर शैयापालक पर उसे बहुत क्रोध आया। प्रातःकाल राज्य सभा में उसे शैयापालक के कानों में सीसा गरम करवा कर डालने की आज्ञा मेनापति को दी। और साथ साथ यह भी घोषणा कर दी कि "जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे यही सजा दी जाएगी।"

कानों में गरम सीसा पड़नेसे शैयापालक की मृत्यु हो गई। त्रिपृष्ठ वासुदेव तीव्र विषय लोलुपता—तीव्र कषाय भाव—आदि आत्मदोषों के कारण सम्यक्त्व को छोड़ने के फलस्वरूप अनेक पाप वृत्तियों में डूबा वाकी का जीवन पूर्णकर सातवें नरक लोक में गया। इस प्रकार भगवान महावीर का अठारहवां भव का वर्णन समाप्त हुआ।

श्रमण भगवान महावीरके अठारहवे भवका सिंहावलोकन

श्रमण भगवान महावीर देव के सत्ताईस भवों में से—अठारहवे भव तकका वर्णन अभीतक हुआ है ।

अब उन्नीसवें भव का अध्ययन हमें शुरू करना है । इस प्रकार इसका वर्णन करने से पूर्व हमें पुराने भवका सिंहावलोकन कर लेना चाहिये । भगवान महावीर के सत्ताईस भवों में से पहला नयसारका भव, तीसरा मरिचि का भव, सोलहवां विश्वभूति का भव, अठारहवां त्रिपृष्ठ वासुदेव का भव, तेईसवा प्रियमित्र चक्रवर्तीका भव, पच्चीसवा नन्दन मुनिका भव, और सत्ताईसवा तीर्थंकर का भव ये सभी विशिष्ट प्रकार के प्रसंगों से पूर्ण हैं । इस सभी भवों में उत्पन्न प्रसंगों आत्मदर्शन के भिन्न भिन्न दृष्टान्तों का जितना चिन्तन और मनन हम करते हैं उतनी ही अधिक मात्रा में हमें तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है ।

भगवान महावीर की आत्मा त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव से सातवे नरक में अप्रतिष्ठा नामक नरकावास में तेजोम मागरोपम की आयु लेकर उत्पन्न हुई, इस वारे में आगे वर्णन किया है ।

यह तो विचार करने योग्य यह है कि एक तरफ से तो उत्कृष्ट मानव जीवन, दूसरी तरफ से अयाह शारीरिक बल का वैशिष्ट्य और तीसरी ओर तीन खडो का एक छत्रीय साम्राज्य वैभव इतनी इतनी अपार सामग्रियों के होते हुए भी त्रिपृष्ठ वासुदेव मरकर नरक गतिको प्राप्त करता है उसमें इतने अधिक पतन का क्या कारण था ?

पतनका कारण यह था कि यह सब सामग्री उस पापानुबधी पुण्य के कारण मिली थी । इस लिये यह सुखसामग्री का उपयोग करते हुए भी वासुदेव उस में तीव्र भाव से आसक्ति प्राप्त कर रहा था और उस के पापोंका उत्कृष्ट अनुबध करके पापोंको भोगने के लिये वह दुर्गति में गया ।

पुण्य-पुण्य में अंतर

जैन शासन में पुण्य के दो प्रकार मुख्य रूप से बताए गए हैं । पहला है 'पुण्यानुबधी पुण्य' और दूसरा है 'पापानुबधी पुण्य' ।

यदि पुण्य प्रकृति के बध के समय मोहनीय कर्म का स्थितिवध तथा रसबध का जोर न हो, परन्तु मदता हो तो ऐसा पुण्य-पुण्यानुबधी पुण्य कहलाता है । और ठीक इस से विपरीत जिस पुण्य प्रकृति के बध के समय में मोहनीय कर्मका स्थितिवध व रसबध का प्रमाण जोरदार होता है तो वही पुण्य पापानुबधी पुण्य कहलाता है ।

दान-शील-तप आदि किसी भी प्रकार का सुविहित धर्माचरण आत्महित के लक्ष्य में रखकर यदि किया गया हो तो मन, वचन, काया के योग में भी जिस प्रकार शुभपना होता है उस से उपयोग और अध्यवसाय भी उतना ही विशुद्ध होता है । यह शुभयोग पुण्यबध का कारण होता है । जब कि उपयोग की विशुद्ध मोहनीय कर्म की स्थिति और रस की प्रबल मदता का कारण होती है ।

इस से ठीक विपरीत परिस्थिति में सुविहित धर्माचरण यदि भौतिक हेतुओं को लक्ष्य में रखकर करने में आता है, तो योगमें तो शुभयोगपन है, परन्तु उपयोग परिणाम में अविशुद्धि मलिनता होती है इस में शुभयोग के कारण स्वरूप पुण्यवच तो होता है परन्तु उपयोग की मलिनता मोहनीय कर्म की स्थिति और रस में तीव्रता खड़ी कर देती है ।

उस से पुण्यानुवधी पुण्य के उदय प्रसंग में मोह के उदय की मदता होती है जिस से अतर्भात्मा में सम्यग् दर्शन आदि गुणों का स्थान होने से यह आत्मा पुण्योदय से प्राप्त हुए मानवजीवन शारीरिक बल, वन, देलत आदि सामग्री की पराधीन नहीं होती परन्तु उस सामग्री का शक्ति अनुसार सदुपयोग ही करती है, और इस के परिणाम स्वरूप अल्प ससारी हो कर सद्गति का अविकारी होती है ।

जब पापानुवधी पुण्य के उदय के समय में मोहनीय कर्म की उदय की प्रबलता होती है, उस से अतर में (अतर्भात्मा) में मिथ्यात्व आदि दोषों से गाढ अधकार होने से यह आत्मा पुण्योदय से प्राप्त—जन्म सुख सम्पत्ति की गुलाम बन जाती है और इस प्रकार प्राप्त हुई सामग्री का दुष्योग कर के ससारी बनकर ससार वृद्धि करता हुआ दुर्गति में चली जाती है ।

“पुण्य—पाप की चतुर्भंगी” :

मन वचन काया के सभी आचार (अच्छे या बुरे) ये सब आचार योग कहलाते हैं और उन के पिछे के परिणाम उद्देश्य लक्ष्य अथवा दृष्टिविन्दु ये उपयोग कहलाते हैं ।

इस योग और उपयोग के चार प्रकार माने जाते हैं ।

१) शुभयोग और शुद्धोपयोग २) शुभयोग और अशुद्धोपयोग
 ३) अशुद्धयोग और शुद्धोपयोग ४) अशुभयोग और अशुद्धोपयोग ।
 इन चार प्रकार के कारणों द्वारा ववाते पुण्य पाप में चार प्रकार के भेद जिन्हें "चतुर्भगी" कहते हैं कहे गए हैं । वे हैं :-

- (१) पुण्यानुवधी पुण्य,
- (२) पापानुवधी पुण्य,
- (३) पुण्यानुवधी पाप,
- (४) पापानुवधी पाप ।

प्रथम प्रकार में सुविहित धर्माचरण होता है और साय ही आत्महित का लक्ष्य होता है । इसलिये इस में योग का शुभपना, और उपयोग का विशुद्धिपन होता है । इस प्रसंग में सवर और सकाम निर्जरा के साय पुण्यानुवधी पुण्य की अनुकूलता रहती है । जो मोक्ष का असाधारण कारण होती है ।

दूसरे प्रकार में सुविहित धर्माचरण हो परन्तु उस के पीछे भौतिक सुख की यदि लालसा हो, इस प्रकार में योग तो शुभ है परन्तु उपयोग अशुभ है—अशुद्ध है । इसलिये सवर और सकाम निर्जरा का अभाव होता है । केवल भौतिक सिद्धि देने वाला पुण्य वध होता है, इस लिये वह मोक्ष सायक नहीं होता अपितु ससार वर्धक होता है । इसलिये इसे पापानुवधी पुण्य कहलाता है ।

तीसरे प्रकार में सुविहित धर्माचरण तो न हो परन्तु उस के बदले सासारिक प्रवृत्ति, और उस प्रसंग में पापस्थानको का सेवन हो, इतना होते हुए सम्यग् दर्शन होने के कारण इन पापस्थानको के सेवन के बाद यदि उस का पश्चात्ताप करने का सद्भाव हो, तो इस विभाव में योग तो अशुभ होता है परन्तु उपयोग विशुद्ध

होता है। अशुभ योग के कारण धाती-अधाती दोनों प्रकार का पाप तो ब्रवाता है, परन्तु उपयोग की विशुद्धता के कारण से उस में स्थिति और रस की तीव्रता नहीं आती ऐसे पाप को पापानुवधी पाप कहते हैं ।

चौथे प्रकार में प्रवृत्ति अर्थात् योग में सुविहित धर्मानुष्ठान नहीं होता, परन्तु पापस्थानको का सेवन होता है। साथ में उपयोग में भी पाप सेवन होता है और पश्चात्ताप के रूप में उस के स्थान पर प्रमोद-हर्ष होता है इसलिए अशुभ योग और अशुद्ध उपयोग होता है--ऐसे अवसर पर आत्मा धाती-अधाती जो पाप ब्रव करता है--उस से यह परपरा अनेक भवों तक चालू रहती है। इस लिये उसे पापानुवधी पाप कहा जाता है।

योग का धर्म--और उपयोग का धर्म

जैन शासन में योग की शुद्धि के लिये--आवश्यकता पर जितना बल दिया गया है, उस से अधिक बल उपयोग की शुद्धि पर भी डाला गया है।

अकेले योग में ही धर्म है, इस से प्रवृत्ति में भी धर्म होता है ऐसी बात नहीं है। उपयोग में अर्थात् परिणति में यदि धर्म न हो तो योगका धर्म अमुक समय पूरा कर के सासारिक भौतिक सुख मिलता है इस से ससार का परिभ्रमण का अन्त नहीं होता।

योग के धर्म के साथ--यदि उपयोग में भी धर्म हो तो बाह्य सुख प्राप्ति तो होती ही है, परन्तु यह प्रासंगिक ही होता है। और इस से ससार का परिभ्रमण चक्र कम हो जाता है और अन्त में ससारी जीवन का अन्तरूप मोक्ष सुख प्राप्त होता है। यह धर्म का ही मुख्य फल है।

आज के, वर्तमान काल में बाह्य वृत्ति में धर्म का प्रमाण बहुत अधिक मात्रा में अनुभव में आता है। और इस प्रवृत्ति स्वरूप-धर्म की, आज के जडवादी विषम वातावरण में अत्यन्त आवश्यकता है। इतना होते हुए भी प्रवृत्ति धर्म में, धर्मकी पूर्णता न मानकर उपयोग में भी धर्म को स्थान देने की आवश्यकता है, जिससे धर्म आत्मस्पर्शी बनकर मानव-कल्याणकारी हो।

त्रिपृष्ठ वासुदेव का पापानुबन्धि पुण्य :

तीन खडो के अद्भुत ऐश्वर्यको भोगनेवाला राजराजेश्वर त्रिपृष्ठकुमार वासुदेव जैसा सामर्थ्यवान राजाविराज आयुष्य समाप्त करने के बाद मर कर सातवें नरक में क्यों गया ? इस का समाधान ऊपर के स्पष्टीकरण से अपने आप स्पष्ट हो जाता है।

वासुदेव-तीन खड का स्वामी होते हुए भी पापानुबन्धि पुण्योदयवाला था और इस के द्वारा प्राप्त हुई, बाह्य सुख की विपुल सामग्री के प्रति, उसकी तीव्र आसक्ति थी, जोरदार गुलामी थी।

इस विषयो की आसक्ति और पराधीनता के कारण-घोर हिंसा पाप करने में भी वासुदेव को हिचकिचाहट या भय नहीं होता था।

अपने निद्रा सुख में जरा सी आपत्ति (खलल) पडते ही-क्रोध-के आवेश में उसने शैयापालक के कान में गरम किया सीसा डलवाया और इसमें उसे मृत्यु देकर यमसदन पहुँचाया, ऐसा क्रूर कर्म करते हुए मन में जरा भी कपकपी पैदा नहीं हुई और इस के स्थान पर ऐसी कठोर शिक्षा द्वारा रोवक वर्ग को आज्ञा का उल्लंघन करने के खतरनाक परिणामोंका आभास करवाया। ऐसी

शिक्षा में गर्व था, उन्माद था, और ये सभी बाह्य सुखों की पराधीनता के फल स्वरूप थे ।

उस कोई कारण तो—१६ वें भवमें विश्वभूति के रूप में ही बीजारोपण हो चुके थे । मयुरा नगरी में गायके समक्ष आ जाने के कारण, जमीन पर गिर जाने से विशाखनेदी द्वारा उपहास के शब्द मुनकर क्रोध में आ कर गाय के सींग पकड़ कर आकाश में उछालने से, और फिर मन में उपजी—वैर भावना के फल स्वरूप —“आज-तक मैं मेरे द्वारा की गई तप-तपस्या—और उत्कट सयमका यदि कोई फल प्राप्त हो तो इसके फल स्वरूप मुझे भावान्तर में अविक से अधिक शारीरिक बल मिले” ऐसी जो कामना उसने की यह अव्यवसायी पापानुबन्धी पुण्यका कारण था ।

उसी कारण स्वरूप वासुदेवके भवमें, उग्र पाप कर्म करके भविष्यमें भगवान होनेवाले की आत्मा—एकवार तो नरकमें पहुँच ही गई । अकेले त्रिपृष्ठ वासुदेव के लिये ही यह प्रसंग बना ऐसी बात नहीं समझनी चाहिये । परन्तु प्रत्येक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में पन्द्रह कर्मभूतियोंमें उत्पन्न होने वाले सभी वासुदेव नियाणा पूर्वक ही वासुदेव बनते हैं—और वासुदेव भवमें धीरे पाप कर्म कर, मर कर नियत रूपसे नरक में जाते हैं ।

बलदेव—वासुदेव दोनों के अंतरंगकी समानता

बलदेव और वासुदेव सदा—दोनों सगे बंधु ही होते हैं । एक ही पिता के दोनो पुत्र होते हैं, परन्तु दोनो में खूबी यह है कि दोनो के अंतरंग में जमीन आसमानका अन्तर होता है ।

वासुदेव नियतपन से पापानुबन्धी पुण्योदय वाले होते हैं, जबकि बलदेव उनसे विपरीत—निश्चित पुण्यानुबन्धी पुण्योदय वाले होते हैं ।

वासुदेव सभी नरक गति को प्राप्त करते हैं जबकि बलदेव स्वर्ग अथवा मोक्ष गामी होते हैं । बाह्य पुण्यमें अमुक रूप में समानता होते हुए भी पापानुबन्धी पुण्य और पुण्यानुबन्धी पुण्य के कारण अंतरग जीवन द्रष्टिसे एक तो अधोगामी होता है और दूसरा उर्ध्व-गामी होता है ।

अचलकुमार का विलाप और दीक्षा

वासुदेव और बलदेव की इस युगल जोड़ी में आपसी प्रगाढ़ प्रेम होता है । उस नियम के अनुसार त्रिपृष्ठ वासुदेव के बड़े भाई अचलकुमारने त्रिपृष्ठ पर अगाध प्रेम था ।

अचलकुमार उसी भवमें मुक्तिगामी तथा विवेकी होने के कारण फिर भी त्रिपृष्ठ के अवसान के बाद—अत्याघि स्नेहवश उच्च—तथा कण्ठ स्वर में रोने लगे—विलाप करने लगे । उसके मृत शरीरको छाती से चिपका कर विलाप करने लगे ।

परिवार के दूसरे वृद्ध पुरुषों के समझाने से—अचलकुमारने त्रिपृष्ठका शरीर कुटुम्बी वर्ग को सोपा और उस की उत्तरविधि पूर्ण हुई ।

यह हो जाने के बाद वासुदेव, पर प्रगाढ़ स्नेह होने के कारण वे सदा ऊदासीन—गमगीन रहने लगे । अब अचलकुमारको राज-महल में उपवन में, नगर में किसी भी स्थान में, खान पान भोगविलास आदि किसी भी प्रकार की सासारिक प्रवृत्ति में आनन्द नहीं आता था । रस प्राप्त नहीं होता था, त्रिपृष्ठ की याद आ जाती थी ।

इस प्रकार कितना ही समय व्यतीत हो गया । एक बार सौभाग्य में ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयासनाथ भगवान् का उपदेश याद आ गया । ससारकी असारता का विचार कर- विषयो से विरक्ति पाकर वह समय

ग्रहण करने को तत्पर हो गया परन्तु सवन्वियों के आग्रह पर कुछ दिन के लिये रुक गया।

कुछ समय बाद "धर्मधोष" नाम के एक "आचार्य भगवत," पोतनपुर नगर में पवारे। अचलकुमार अपने परिवार के साथ उनके दर्शनार्थ गया। आचार्य भगवान की वर्मदेशना सुनकर उमे पूर्णरूप से ससारके प्रति वैराग्य हो गया और सगे स्वजनोकी सम्मति लेकर आचार्य भगवत में "भागवती" दीक्षा ग्रहण कर ली।

दीक्षा ले लेनेके बाद मूलगुण—उत्तर गुण के परिपालन में कठोर रूप से लग गया और ज्ञान—ध्यान—तप तायम की मुविशुद्ध आराधनामें तत्पर हो गया। इस प्रकार से आराधना करता करता सभी कर्मोंका क्षयकर केवल ज्ञान प्राप्त किया और जेप आयु पूर्ण कर बलदेव अचलकुमार मोक्षगामी हुआ

त्रिपृष्ठ वासुदेवकी आयु

त्रिपृष्ठ वासुदेव की आयु चौरासी लाख वर्ष की थी। उसमें पच्चीस हजार वर्ष बाल्यावस्थामें, पच्चीस हजार वर्ष मडलिक राजा रूप में व्यतीत हुए, एक हजार वर्ष—दिग्विजय करने में लगे, बाकीके त्यासी लाख उन्नचास हजार वर्ष वासुदेव पनमें व्यतीत किये। उस प्रकार—चौरासी लाख वर्षकी आयु पूर्ण कर तीव्र रौद्र ध्यान के कारण अति निकामित अशुभ कर्मोंका फल भोगनेके लिये भातवे नरकमें गए।

भगवान महावीरका अठारहवा भव इस प्रकार पूर्ण हुआ। प्रथम नयसार के भवमें प्रकट हुए सम्यग् दर्शनकी दिव्य ज्योतिके उपर मिथ्यात्वका गाढ परदा (आवरण) पड गया। प्रकाश ढक सया। बाह्यदुख की चरम सीमा पर यह आत्मा पहुच गई। मोह-

राज के साथ सग्राम में वह पीछे हटने के फल स्वरूप पराजित हो गयी और उस प्रकार यह आत्मा कर्मकी भीषण श्रृंखलाओं से पूर्णतया जकडी गई । और इस प्रकार अपने कुकर्मों के कारण शिक्षा भोगने के फल स्वरूप नरकगामी हुई । वहा—तीव्रतम दुख—भयानक यातनाएँ—असह्य वेदनाएँ उसको अपने में लिपटाने की प्रतीक्षा कर रही थी । भविष्यमें पापसे शरण देकर तारक भगवान महावीर की यह आत्मा इस समय कर्मफल को भोगने के लिये स्वयं कर्मों के समक्ष पामर-अ-शरण रूपी हो गई ।

इतना होने पर भी यह दर्शन रफ़्त होता है—कि किया हुआ कर्म हुआ कर्म—किसी को छोड़ता नहीं है, भले राजा हो—महाराजा हो—चक्रवर्ती हो—या भावी तीर्थंकर ही क्यों न हो । कर्मका न्याय सभी जगह समान रूप निष्पक्ष—अटल और सुव्यवस्थित रूप में चलता है ।

वहाँ कोई भी लागवग—रिश्तत अयवा सिफारिश नहीं चलती, इसलिये तीव्र कर्मवधन न करो ।

सावधान रहो ।

वासुदेवों का नाम-समय गति

त्रिपृष्ठ वासुदेव वर्तमान अवसर्पिणी के प्रथम वासुदेव थे । वर्तमान अवसर्पिणी के २४ तीर्थंकरों में ग्यारहवें तीर्थंकर श्री श्रेयासनाथ के शासनकालमें इनका अस्तित्व था । और मर कर सातवें नरकमें गए । यह पहले वर्णन कर दिया गया है ।

इस प्रसंग में वाकी के ८ वासुदेवों का नाम-उतरा समय-आयु पूर्ण होने पर कौन कहा गया इस का भी ज्ञान कर लेना अवसरोचित है, इस लिये साक्षेप में उनका वर्णन करते हैं ।

अ न	वासुदेव का नाम	किस तीर्थंकर के शासनमें	कौनसी गति प्राप्त हुई
१	त्रिपृष्ठ	श्रेयासनाथ	सातवा नरक
२	त्रिपृष्ठ	वासुपूज्यस्वामी	छट्ठा नरक
३	स्वयंप्रभु	विमलनाथ	छट्ठा नरक
४	पुरुषोत्तम	अनतनाथ	छट्ठा नरक
५	पुरुष सिंह	धर्मनाथ	छट्ठा नरक
६	पुरुष पुंडरिक	अरनाथ	छट्ठा नरक
७	श्रीदत्त	अरनाथ	पाचवा नरक
८	लक्ष्मण	मनिसुव्रत स्वामी	चौथा नरक
९	कृष्ण	नेमिनाथ	तीसरा नरक

ईसी प्रकार से नव बलदेवो जो-उन वासुदेवो के बड़े भाई हुए-उन का नाम गमय-गतिका भी जान कर ले ।

	वलदेव का नाम	किस तीर्थ कर के शासनमें	कौनसी गति प्राप्त हुई
१	अचल	श्रेयासनाथ	मोक्ष
२	विजय	वासुपूज्य स्वामी	मोक्ष
३	श्रीभद्र	विमलनाथ	मोक्ष
४	सुप्रभ	अनतनाथ	मोक्ष
५	मुदर्शन	धर्मनाथ	मोक्ष
६	आनन्द	अरनाथ	मोक्ष
७	नन्दन	अरनाथ	मोक्ष
८	रामचन्द्र (श्री पद्म)	मुनिसुव्रत स्वामी	मोक्ष
९	वलराम	नमिनाथ	पंचम देव लोक

बाह्य सुख-दुखकी चरम सीमा

त्रिपृष्ठ वासुदेव-भक्तकी समाप्ति के बाद-प्रभु-भगवान-महावीर की आत्मा मातर्वे नरकमें चली जाती है । सातवा नरक-अर्थात् जहाँ सर्व प्रकार का बाह्य दुख, और दुख की चरम सीमा-जैसी दूसरे विश्वमें और कही भी नहीं-ऐसी भीषण यातनाएँ-इस मातर्वे नरक में होती हैं ।

जिस प्रकार पौद्गलिक सुख की चरम सीमा का स्थान सर्वार्थ सिद्ध विमान है--उसी प्रकार पौद्गलिक अथवा शारीरिक परम दुख का स्थान मातर्वा नरक है ।

“सर्वज्ञ” कथित शास्त्रों के कथन अनुसार-इस सातवे नरक में जानेवाले नारकी जीवोंको-पाँच करोड़ अड़सठ लाख निन्यानवे

हजार पाच सौ चौरासी (५६८९९५८४) रोगो का निरन्तर-उदय भोग उठाना पड़ता है ।

नारकी जीवोकी अ-शरण बसा

अपने शरीर में एक-आधही रोग हो, वह भी कितना असह्य होता है । और इस रोग से निवारण के लिये कितना प्रयत्न, यत्न तथा कषाय बर्ष हम करते हैं ।

इसके विपरीत-इन नारकी जीवो को एक साथ लाखो-करोडो भयकर दर्दों को भोगना पड़ता है और वह मत्ताप लगातार चालू रहता है । इन रोगो के निवारणार्थ डम नरक में-कोई डाक्टर-वैद्य-अथवा औषधि आदि कुछ नहीं होता, दो अक्षर सात्त्वना, अथवा शान्तिका कहने वाले, सुनाने वाले, माता, पिता, भाई-बहन, पत्नी-पुत्र-मित्र आदि कोई भी स्वजन वही नहीं होते । इस के साथ साथ आसपास का वातावरण भी शान्ति के स्थान पर अशान्ति में भरा और दुःख का वर्वनीय (बढानेवाला) ही होता है ।

दूसरी बात यह है कि आज के युगमें मनुष्य की आयु का प्रमाण-लगभग पचहत्तर वर्ष से सौ वर्ष के बीच का ही होता है, और यही मर्यादा भी है, इस के मुकाबिले में नारकी जीवो को तेन्नीस सागरोपम तक का जीवन व्यतीत करना पड़ता है । जैन दर्शन के अनुसार असंख्य वर्षों का एक पत्योपम, और दश कोटा कोटि पत्योपम का एक सागरोपम, काल होता है ऐसे तेन्नीस सागरोपम का आयुध्य होता है ।

इतन लम्बे समय तक उत्पत्ति के समय से आयुष्यकी समाप्ति तक, उपर बताए प्रमाण से लम्बे समय तक भयानक दर्दों का एक । साथ भोगना नारकी जीवन का अशरण पना कहलाता है ।

इस परिस्थितिमें नारकी जीवों की वेदनाएँ-त्रास-दुःख-यातनाएँ-कष्ट-अत्यन्त असह्य-दारुण-भीषण होते हैं इसकी तो कल्पना करना भी कठिन है-शरीर का रोम रोम कांप उठता है।

दुःख की सतत परंपरा

नरक गति में उस में भी ६ वें- ७ वें- नरक में उत्पन्न जीवात्माओं को ही अकेले पाप के उदय का भोग सहना पड़ता है- ऐसा विचारना तर्क संगत नहीं, पाप का अथवा अशुभ कर्मों का भोग उस के साथ साथ एक अमुक मात्रा में पुण्य का भोग भी होता है।

नरक गति- नरक की आयु-अशांता वेदनीय कर्म-हडक सस्थान अशुभ वर्ण, अशुभ-गन्ध-रस-स्पर्श, आदि पाप प्रकृतियों के उदय के साथ साथ पंचेन्द्रिय जाति, त्रस-नामकरण, प्रत्येक नामकरण वैक्रिय शरीर आदि पुण्य प्रकृतियाँ भी उदय में होती हैं।

इतना सब होते हुए भी ये पाप प्रकृतियाँ तीव्र रस वाली होने के कारण और निकाचित जैसी तीव्र अवस्था वाली होने के कारण, और इसके विपरीत पुण्य प्रकृतियाँ मंद रस वाली होने के कारण प्रत्यक्ष अनुभव में कम प्रतीत होने से पापोदयजन्य दुःख की बहुलता ही अधिक प्रतीत होती है। पुण्य प्रकृतियों के अमुक प्रमाण में भोग होते हुए भी उस का अनुभव नहीं होता, परन्तु दुःखों के भोग में तीव्रता के कारण ये पुण्य प्रकृतियाँ सहायक रूप प्रतीत नहीं होती।

ऐसे संयोगों में नारकी जीव को क्षणभर भी सुख या शान्ति का आभास नहीं होता।

संसार की जीवात्माओं के कल्याण और शान्ति के लिये ही जब महान् परम-आत्माओं का अवतार होता है। ऐसे विश्ववत्सल

भगव-१८

भगवान की आत्मा त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में थी तब उनकी आनाका उलवन करनेवाले गव्यारक्षक के कान में पिघला हुआ सीस डडेलवा रहे हैं ।

पृष्ठ १०६ देखो

भगवान तीर्थ कर देवो के कल्याणक अवसरो पर ही निरतर दुख में लीन नारकी जीवो को— थोड़े समय के लिये आराम का अनुभव होता है ।

नरक की दूसरी वेदनाएं

नारकी जीवो के जीवन में-- ऊपर कहे अनुसार केवल रोग आदि शारीरिक वेदनाएं और दुख की ही मात्रा होती है--ऐसी बात नहीं है । परन्तु उनको क्षेत्र, भूमिजन्य शीत, उष्णता, आदि की भयकरता को भी सहन करना पड़ता है । इस के साथ साथ उन के जीवन में क्रोध कपाय का तीव्र उदय होने के कारण हमेशा परस्पर झगडा-मारामारी कटो-कटी-क्लेश आदि की पराकाष्ठा होती है इस से अतरंग दृष्टि से भी उन्हें शान्ति का नामोनिशान भी नहीं मिलता । उन में कोई एक सम्यग् दृष्टि आत्मा हो तो वह अलग बात है ।

प्रथम के तीन नारकीयो में परमाधामी देवो द्वारा होती वेदनाएं भी भयकर होती हैं । उनका वर्णन सुनने से ही कपकपी आ जाती है । ऐसी दश-दश प्रकार की वेदनाएं ये नारकीजीव रात दिन उठाते हैं ।

भविष्य में भगवान होने वाले महावीरदेव की आत्मा को भी त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में किये गए उग्र पापों के कारण सातवें नरक में नाते का प्रसंग प्राप्त हुआ । वहा असंख्य वर्षों तक दुरत दुख भोगने के अनुभव प्राप्त करने पडे । इन के कारण स्वरूप कुछ भी हो परन्तु तीव्रभाव से पाप करने द्वारा उपार्जन कर्मसत्ता का प्रबल कारण तो था ही ।

विषयो की गुलामी यह महान दुःख का कारण है

इस प्रसंग में अपने हृदय में यह विचार आता है जब हम इन दुःखों से सदा दूर रहने का प्रयत्न करते हैं— और सदा वचने की अभिलाशा करते हैं फिर भी हमें ऐसे दारुण दुःख भोगने ही पड़ते हैं । इस का क्या कारण है ? इस विचार का संक्षिप्त सा समाधान तो केवल इतना ही है कि अपने सुख का मूल कारण अपने स्वयं ही है, और दुःखों का कारण भी हम स्वयं ही हैं ।

इन्द्रिय सुखों के पीछे गुलाम बने रहना, और अपने आप का भी ज्ञान भुलाकर “पुद्गलानदी आत्मा” अधिक बढ़ती अज्ञान दशा के कारण से कितनी ही बार हिंसा—असत्य—चोरी—दुराचार आदि पापों को लगातार उग्रभाव से करती है, और इन पापों के सेवन के उपरान्त उसे एक प्रकार का आनन्द एक तरह का आमोद प्रमोद अनुभव होता है, इस के द्वारा निकाचित भाव से अशुभ कर्मों का वध हो जाता है और यह आत्मा नरक आदि गति को प्राप्त कर जाती है । और असंख्य समय तक दुःख उठाती रहती है ।

समर्थ शास्त्रकार हरिभद्र सूरिजी महाराज का यह कथन है—

दुःखं पापात् सुखं धर्मात् सर्व शास्त्रेषु संस्थितिः ।

अतः पापं न कर्तव्यं, कर्तव्यो धर्म संचय ॥

पाप यह दुःख का कारण है । और धर्म, सुख का कारण होता है, यह बात अकेले जैन शास्त्रों की ही नहीं है परन्तु सभी आस्तिक धर्म दर्शन में आती है । जो दुःख अनिष्ट का कारण हो उस पाप से दूर रहो, और बाह्य—अभ्यन्तर किसी भी प्रकार के सुख की अभिलाशा हो तो धर्म की आराधना में आत्मा को जोड़ दो ।

बीसवें भवमें सिद्ध रूप में उत्पत्ति

सातवें नारकी से आयुष्य पूर्ण कर बीसवे भवमें मंगवान महावीर की आत्मा—सिंह रूप में उत्पन्न हुई ।

नारकी जीवों के लिये यह नियम है कि ये जीव नारकी जीवन से अनन्तर पन में देवताओं का भव प्राप्त नहीं कर सकते, इसका कारण यह है कि उन्हें देवताओं का भव प्राप्त हो, ऐसी-पुण्य प्रकृति को वाधने के सधिन नरक में प्राप्त नहीं होते—वातावरण अनुकूल नहीं होता ।

इसी प्रकार नारकी का जीव नरक में से निकल कर बीचमें मनुष्य या तिर्यच का जीवन प्राप्त किये बिना—ये नारकी जीव एकेन्द्रिय-दो-इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, अथवा चतुरेन्द्रिय तरीके भी उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि इन दंडको में उत्पन्न होने योग्य पाप प्रकृतियों का वध करने की अनुकूलता भी नारकी जीवों में नहीं होती ।

इस प्रकार नरक में उत्पन्न हुए जीवात्मा वहां अपनी आयु-पूर्ण करके केवल पंचेन्द्रिय तिर्यच अथवा मनुष्य के दंड में ही उत्पन्न होते हैं और इस के सिवाय दूसरा कोई शरीर उन्हें प्राप्त नहीं होता । इस में भी—प्रथम नरक से लेकर छठे-नरक तक के जीव तो मनुष्य अथवा तिर्यच दंडको के अतिरिक्त किसी भी दंड में उत्पन्न हो सकते हैं परन्तु सातवें नरक के जीव तो एक मात्र पंचेन्द्रिय तिर्यच के ही दंड में उत्पन्न होते हैं इन जीवों को मनुष्य दंड में जन्म लेने का अधिकार नहीं होता ।

सातवें नारकी में भी सम्यक्त्व

यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि सातवें नरक के जीवों में भी क्या कोई सम्यक्त्वी होता है ? ऐसा सम्यग्दृष्टि नारकी जीव यदि आयुष्य का वध करे तो वह मनुष्य आयुष्य का वध

करता है ऐसा—कर्मग्रन्थ आदि शास्त्रों का कथन है। तो फिर सातवे नरक का कोई जीव सम्यग्दष्टि के कारण से मनुष्य की आयुष्य का बध कर मनुष्य दडक में क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता ? इस शका के समाधान में यह समझना चाहिये कि सातवें नारकी में उत्पन्न जीवों में से कोई जीव सम्यग्दष्टि वाला हो सकता है, यह बात सत्य है, मनुष्य तथा तिर्यच के भवसे जब कोई आत्मा सातवे नरक में जाती है तो वह आत्मा अवश्य ही मिथ्यादष्टि आत्मा होती है।

परन्तु उत्पन्न होने के बाद प्रथम के अन्तर्मुहूर्त समाप्त होने पर सातवें नरक—जैसे भयकर दुःख के स्थान में भी किसी एक भव्य आत्मा को सम्यग् दर्शन प्राप्त हो सकता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रगट हुआ यह क्षयोपशम सम्यग् दर्शन इस नारकी के जीवन के ३३ सागरोपम आयुष्य के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त तक भी (बाकी रहे हुए) उस में स्थिर रहता है।

इतना होते हुए भी सातवें नारकी का भव स्थान ऐसा विचित्र है, अथवा वहा उत्पन्न होने वाले आत्मा की कर्मसत्ता ही कुछ ऐसी है कि सम्यग् दर्शन के विद्यमान होते हुए भी इस समय के बीच आयुष्य बध होता ही नहीं है, आखीर का वह एक अन्तर्मुहूर्त जब बाकी रहता है तो यह सम्यग् दर्शन लोप सा हो जाता है और मिथ्यात्व का उदय होते ही आयुष्य बध हो जाता है और इस समय में तिर्यच गति का ही बध होता है, यह सिद्धान्त “कर्म प्रकृति”—“पच सग्रह” आदि ग्रन्थों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।

इस प्रकार के सजोगो में सातवे नरक में उत्पन्न हुआ भगवान महावीर का जीव (आत्मा) मनुष्य गति के बध का अवकाश प्राप्त न करके—अपने बीसवें भव में किसी भयानक वन में सिंह रूप में जन्म धारण करता है।

पशु पशुओंमें समानता

भगवान महावीर की आत्मा—नयसार के भव से अपने सत्ताईस भवों में से बीसवें भव में सिंह के रूप में उत्पन्न होती है ।

तिर्य च भव में किसी भी—गाय—वैल—आदि पशु जीवन में जन्म होने से यह वेशक एक अशुभोदय ही होता है, फिर भी दूसरे जीवोंकी अपेक्षा जैसे सिंह—वाघ—चीता—विल्ली—आदि पशुओं के मुकाबिलेमें गाय वैल आदि पशुओं में क्रूरता—तथा पाप की मात्रा बहुत कम होती है । इस लिये इन की प्रवृत्ति में—हिंसा—क्रूरता अथवा पाप की तीव्रता स्वाभाविक रूपसे अल्प होती है ।

इतना ही नहीं—ये गाय वैल आदि पशु (जीव) अनेक कष्ट सहकर भी मानव समुदाय के लिये—दूध—खेती, गोबर, मूत्र आदि सामग्री के पूरक बन कर उपकारक रूप कहलाते हैं । और इस प्रकार पुण्य प्रकृतिका वध करके मनुष्य अथवा देवगति में उत्पन्न हो सकते हैं ।

इस से ठीक विपरीत सिंह—वाघ—विल्ली आदि चतुर्पाद पशु—आदि की स्थिति पूर्णतया भिन्न होती है । किसी एक जीवविशेष का

उदाहरण--अपवाद रूप एक ओर रख कर यदि विचार किया जाय तो ये जीव अपने जीवनकालमें अनेकानेक पापेद्रिय जीवों की हत्याकरके पापस्थानको के सेवन द्वारा नरक अथवा तिर्यच गति में ही विचरते रहते हैं ।

“शुभ अथवा अशुभ प्रकृति से-पुख दुख का निर्माण”

जीवनमें कभी कभी त्रिकरण योगसे ऐसी ऐसी शुभ प्रवृत्तियों का उदय होता है कि उनके प्रभाव से यह आत्मा जहाँ जहाँ भी उत्पन्न होती है वहाँ वहाँ बाह्य-अभ्यन्तर सुख शान्ति अथवा कुशलानुबन्ध की परंपरा चलने लगती है ।

कभी कभी विपरीत पनेसे जीवनमें कितनी ही बार मन-वाणी-शरीर के द्वारा ऐसी अशुभ प्रवृत्तियों का प्रसंग भी प्राप्त हो जाता है, कि जिसके परिणाम स्वरूप यह आत्मा जहाँ जहाँ जन्म लेती है, वहाँ वहाँ बहुलतासे दोनो प्रकार से (बाह्य-अभ्यन्तर) अशान्ति अथवा “अकुलानुबन्ध” परंपराका अनेक भवों तक चलना रहता है ।

पाप से दूर रह कर अनासक्त बनो

पाप को पाप रूप मान कर उस से दूर ही रहा जाय और उसे अपने ऊपर हानी न होने दिया जाय, आत्महित के यह सर्वोत्तम मार्ग है । परन्तु यदि-इस प्रकार की उच्चकक्षाको प्राप्त न किया जा सके, तो पापको पाप समझ लेने के बाद जब कभी पापकी प्रवृत्तियोंका प्रसंग आए-और अनिवार्य प्रसंगोमें पाप करना भी पड़े, तो अन्तर में उस पापकी वेदना का अनुभव करके, उसकी अनुमोदना कर लेने से पाप की वह परंपरा-चालू नहीं रहती ।

ऐसे पापोंका फल भोगते हुए भी (क्योंकि वे तो भोगने हैं ही) अतःआत्मामें यदि धर्मध्यानको स्थान रहता है तो अतरपने से यह आत्मा मोक्ष प्राप्तिके कारण स्वरूप सकाम निर्जरा का इस आत्मा को लाभ प्राप्त होता है ।

जो आत्मा पाप को पाप तरीके से नहीं जानती, और यदि जानती हो तो पाप को पाप तरीके से नहीं मानती और इससे निडरपन के कारण से—पापकी प्रवृत्ति में लगी रहती है, इतना ही नहीं किये हुए पाप के, पश्चात्तापके स्थान पर उसमें आनन्द—प्रमोद समजती है तो ऐसी आत्मा एक पाप से दूसरे पाप में, दूसरे से तीसरे—पाप में तीसरे से चौथे पाप में ऐसी परंपरा को प्राप्त कर लेती है । और अनेक जन्म पर्यन्त यह क्रम चालू रहता है । और इस प्रकार इस आत्मा को दुर्गति में परिभ्रमण करना पड़ता है ।

नियाणा यह एक उग्र पाप है ।

प्रभु की आत्माको १६ वें भव में (विश्वभूति के भव में) चरित्र ग्रहण करने के बाद—विशाखनदी का उपहास सहना पड़ा । इस प्रसंग में—क्रोधके आवेशके कारण नियाणा करने का उग्र पाप शुरू हुआ । और उस प्रकार कई भवों तक यह परंपरा चालू रही ।

अठारहवें भवमें तीन खड्का साम्राज्य प्राप्त कर—सुख भोगने वाले—वासुदेव होते हुए—शैव्यापालक के कान में गरम किया—पिघलाया हुआ सीसा—डालने का जो प्रकरण घटित हुआ उस के मूल कारण में यह नियाणा ही था ।

नियाणके द्वारा-कान में सीसा डालने का पापकर्म हुआ और इस पाप के परिणाम स्वरूप सातवा नरक प्राप्त हुआ । सातवें नरकसे सिंहके भवमें जाना पड़ा । सिंह के भव से फिर चौथे नरक में जाना

पडा। चौथे नरक से निकल कर पीछे अनेक तिर्यंच आदि-दुरत भवों में परिभ्रमण परपरा चालू रही। इन स्थूल भवोंको २७ भवों में नहीं गिना जाता।

इन सब परिस्थितियों के सृजन का यदि कोई मुख्य कारण था तो वह यानियाणे का उग्र रूप, वाह।

इन सब प्रसंगों का ज्ञान हो जाने के बाद—यह बात ध्यान योग्य है—जाने अनजाने—नियामों जैसा पाप कर्म नहीं होना चाहिये। और अनिवार्य पण से हिंसा आदि पापों का कृत्य और उनसे प्राप्त होने वाले आनन्द की भावना या कल्पना जीवन में आनी ही नहीं चाहिये। ऐसा ध्यान रखने की आवश्यकता है।

“२१ वें भव में चौथा नरक”

भगवान महावीर की आत्मा अपनी बीस वें भव में सिंहे के भव में हिंसा आदि अनेक पाप त्यागकों का सेवन करके नरक गति का वध कर के इक्कीसवें भवमें चतुर्य नरक में गई।

शास्त्र ग्रन्थों में यह स्पष्ट है कि असंजी पचेंद्रिय जीव अधिक से अधिक पाप के योग से नरक में जाते हैं तो पहले नरक में ही जाते हैं।

चंदन गोह—गिलहरी नेवला आदि भुजपरिसर्य (मुख्यतया भुजाओं की सहायता से चलनेवाले) जीव पाप की प्रवृत्ति के कारण दूसरे नरक को प्राप्त होते हैं।

वाज—जीव — आदि आकाश में उड़नेवाले (खेचर) पक्षी—अपनी क्रूरता तथा हिंसादि की प्रवृत्ति के कारण अधिक से अधिक तीसरे नरक तक जाते हैं।

सिंह—वाघ—आदि चोपाए पशु अशुभ कर्मों के कारण अधिक से अधिक चौथे नरक तक जाते हैं ।

सर्प—अजगर आदि उर परिसर्प (खास तरीके से—छाती की सहायता से चलनेवाले) जीव तिर्यंच क्रोधादि पापों के कारण अधिक से अधिक पांचवें नरक में जाते हैं ।

उग्र—पापी—दुष्चरित्र पुरुष गगर मच्छ—वगैरह जलचर प्राणी तीव्र—लोभ—हिंसा—रीद्रध्यान आदि पापों के योग से सातवें नरक तक जाते हैं ।

विपरीत पुरुषार्थ से बचो

ब्रह्म की आत्मा—२१वें भव में चौथे नरक में गई । इस नरक गति में जीवों की आयु (उत्कृष्ट) दश सागरोपम तक होती है । और साढ़े वासठ वनुष्य जितना मोटा रवाभाविक वैक्रिय शरीर आकार होता है ।

उन नरकों में परमाधामी देवों द्वारा दी जाती वेदनाएँ तो नहीं होती परन्तु क्षेत्रीय वेदनाएँ तथा अनन्य कृत वेदनाएँ बहुत होती हैं । और ये वेदनाएँ इतनी तीव्र होती हैं कि इन के समक्ष—परमाधामी देवों की वेदनाओं की कोई गिनती नहीं ।

भगवान की आत्मा भी चौथे नरक में दश सागरोपम आयु तक भीषण और दारुण वेदनाएँ सहती है ।

नयसार के भवमें प्राप्त सम्यग्दर्शन के बाद, सत्तामें आए हुए—मोहनीय कर्म के “उदयजन्य” विपरीत पुरुषार्थ और अशुभ कर्मों की प्रबलता के कारण स्वरूप भगवानने १९वें भवमें सातवें नरक और २१वें भवमें चौथे नरक में अवतार लेना पड़ा ।

इस प्रसंग में इस ससार की आत्माओं को (जीवों) को, पाप भय पुष्टार्थ से बचने के लिये चेतावनी रूप यह सिद्धान्त ज्ञान बत्ती रूप है (खतरे का मिगनल) ।

नरक के बाद-अनेक तिर्य चादि भव

सातवे और चौथे नरक में—लम्बी आयु भोगने के बाद भी भगवान महावीरकी आत्माको अशुभ कर्मों के बंध और अकुशलानुबन्धों परंपरा का अन्त प्राप्त नहीं हुआ ।

और इस कारण से चौथी नारकी का जीवन पूर्ण करके भगवान की आत्माके तिर्यंच आदि अनेक भवों में जानेका—प्रसंग चलता रहा । परन्तु उन भवोंकी आयुष्यतामें कभी अथवा दूसरे कई एक कारणोंसे वे भव अति स्थूल होने के कारण मताईस भवोंमें नहीं गिने जाते । इतने पर भी एक बात तो पूरी तरह निश्चित है ही कि विश्वभूतिके १६ वे भव में नियाणे के पाप कर्म द्वारा अकुशलानुबन्ध का जो बीजारोपन हुआ था, उनकी परंपरा का अन्त २१ वें भव तक नहीं हुआ । और जब तक इस बंधका अन्त नहीं हो जाता तब तक कुशलानुबन्ध—के अनुकूल योग की प्राप्ति नहीं होती ।

इस कारण से ही अकुशलानुबन्ध की परंपरा का अन्त होने में निमित्त रूप सहायक बनती, ये तिर्यंच आदि योनिया आदि अनेक भवों तक परंपरागत तरीके—से प्रसंग रूप सहायक बनती रही ।

अकुशलानुबन्ध की परंपरा का अन्त

जो जीव अनादिकाल से मिथ्यात्वो—मिथ्याद्रष्टि होता है, और उसकी इस अवस्थाका अभी अन्त नहीं आया होता, ऐसी आत्मा ससारके किसी भी भवमें—योनिमें या शरीरमें कथो न जन्मे उसको अकुशलानुबन्धों परंपरा चालू रहती है ।

परन्तु जो आत्मा—चरमावर्त में (अन्त समयकी प्राप्ति पर) पहुँच गई हो और उसमें एक बार भी सम्यग् दर्शन पाया हो ऐसी आत्मा को भी प्रतिकूल निमित्त मिलने के साथ अकुशलानुवधका बीजा-रोपण होने के साथ अनेक भव तक उस की परंपरा चलती रहती है । परन्तु—पाँच रात—या कुछ और भवके उपरान्त इस अवस्थाका अन्त प्राप्त हो ही जाता है ।

भगवान महावीर की आत्मा को इक्कीसवें भव में चौथे नरक की गति तक अकुशलानुवधी परंपरा का अन्त आ जाना चाहिये था परन्तु ऐसा न हुआ । इसी लिये—चौथे नरक की आयुष्य पूर्ण करके भी वह भिन्न भिन्न भवों तक तिर्य च आदि क्षुद्र भवों में उत्पन्न होती रही । और धीरे धीरे इस का अकाम निर्जरा द्वारा अन्त हुआ ।

कुशलानुवध का पुन प्रारम्भ

इस प्रकार “अकुशलानुवध”का अन्त हो जाने के बाद वाईसवे भव में विमल राजकुमार के भव से कुशलानुवध का पुन प्रारम्भ शुरू होता है । इस लिये अब वाईसवे भव का वर्णन करते हैं ।

रथपुर नाम के नगर में धर्म परायण प्रिय मित्र राजाकी पतिव्रता विमला रानी की कोखसे भगवान महावीर की आत्मा ने वाईसवें भव में पुत्र तरीके से जन्म लिया । गर्भकाल पूर्ण होने पर विमला रानीने शुभ मूर्हत में पुत्र को जन्म दिया ।

(इक्कीसवें भव के बाद पीछे के न गिने जाते भवों में तिर्य च आदि जो भव आए इनमें अकाम निर्जरा के कारण स्वरूप, अशुभ कर्म समाप्त हो गए और शुभ कर्मों का वव प्रारम्भ हो गया । इन शुभ कर्मों के कारण स्वरूप मनुष्य का जीव धर्मपरायण, राजा और पतिव्रता रानी के यहा भगवान महावीर की आत्मा ने पुत्र रूप जन्म पाया)

“सकाम — अकाम निर्जरा”

सकाम निर्जरा, यह सर्वोत्तम निर्जरा कहलाती है । जितनी इसकी प्रबलता होती है उतनी ही शीघ्रता से मोक्ष की प्राप्ति होती है । यह बात जैनशास्त्रोमे प्रसिद्ध है ।

परन्तु कई बार अकाम निर्जरा भी अमुक आत्मा को मोक्ष की अनुकूलतावाले साधनो को प्राप्त करने में सहायक रूप—हो कर साधक रूप मददगार हो जाती है । अमुक अवस्था में स्थित अकाम निर्जरा काफी समय के बाद तथा स्थिर रूप में भी अकाम निर्जरा ही रहती है, परन्तु अमुक अवस्थाओ में यही अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा को नजदीक लाने में सहायक रूप हो जाती है ।

एक बार सम्यग् दर्शन प्राप्त होने के बाद मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवो को जीव की अकाम निर्जरा भी सकाम निर्जराको सापेक्ष रूप से कारण बन जाती है ।

विमल कुमार .

पुत्र का जन्म हो जाने के बाद राजकुमार का चन्द्रमाके समान उज्ज्वल मुखमंडल, उस का सौन्दर्य और उसमें स्थित निर्मल गुणो के कारण इस राजकुमार का नाम निर्मलकुमार रखा गया । छोटी आयुमें ही सर्व कलाके अभ्यासमे राजकुमार पारंगत हो गया और यौवनकाल के प्रारम्भ मे ही प्रियमित्र राजाने उसे राज्यगद्दी पर विराजमान कर अपना सन्यास धर्म स्वीकार कर लिया ।

विमल राजा न्याय परायण और भद्रक जीव था । उसकी अतर आत्मामें दया, करुणा, अनुकंपा का प्रवाह बहता था । किसी भी दूसरे जीव के दुःखको देख कर राजा विमल का हृदय दारुण

दुःखसे भर जाता था । और वह उसके दुःख का निवारण करने को तत्पर हो जाता । विश्व भूति के भवमें किये गए नियाणोंका अब अंत हो चुका है तथा नयसार के भव से प्राप्त सम्यग्दर्शन पर पडा आवरणका हट कट आत्मा पर अब—फिर अंतरगमे नवीन प्रकाशका उदय प्रारंभ हो चुका था ।

राजा विमल की अनुकंपा

एक बार राजा विमल किसी कारणसे पासके एक जंगल प्रदेश में गया । वहा उसने देखा कि एक शिकारी ने जाल लगा कर काफी सारे हिरण और हरिणियों के समूहको पकड रखा है । निरपराध इन पशुओं की दशा को देख कर वह अत्यन्त दया से भर गया । उस ने शिकारी को पास बुला कर उसे खूब अच्छी तरह से समझाया और उन विचारे पशुओं को बन्धन मुक्त करवा कर अभयदान दिलवाया ।

इस प्रकार की अनेक कुशलानुवधी प्रवृत्तियों के कारण और भद्रक परिणामों के द्वारा विमल राजाने अगले भवके लिये भी मनुष्यकी आयुका वध किया ।

शास्त्रों में ससारी आत्माओं की चार गतियाँ और इन चार गतियों के आयुष्य बंध के कारण का वर्णन है । इसमें आरंभ परिग्रह की अल्पता, और स्वभावकी भद्रकता ये मनुष्य जाति अथवा मनुष्य भव की आयुष्य के कारण २५ माना जाता है ।

आगामी भवका आयुष्य वध मनुष्य के लिये, सामान्य तीर पर अपनी वर्तमान आयुष्य के दो भाग पूर्ण होने पर तथा तीसरे भागके बाकी रहने पर ही होता है । ऐसा शास्त्रों में कहा गया है । इस समय भी यदि मनुष्यका आयुष्य वध न हो, तो बाकी - रही

आयु के तीसरे भाग में होता है। इस समय भी न हुआ तो फिर बाकी रही आयु के तृतीय अंश में हो जाता है। इस तरह अंतिम अन्तरमुहूर्त में भी भविष्य का आयुष्यवध तो हो ही जाता है।

चरित्रग्रहण .

राजा विमल के आगामी भव के लिये मनुष्य आयुष्यका वध हो जाने के उपरान्त चालू आयु के काफी वर्ष बाकी थे--इन वर्षों में सद्गुरु के मुखसे धर्मदेशना सुन कर वह वैराग्य रंगसे रंग गया और राजा ने इस प्रकार चरित्र ग्रहण कर लिया।

चरित्र ज्ञानग्रहण करने के बाद ज्ञान-व्यान समय की आराधना में लीन रह कर विमल मुनि--एक तरफ से--सवर और सकाम निर्जरा द्वारा, समार में भटकाने वाले अशुभ कर्मों को समाप्त कर आत्मा की पवित्रता पाने लगे और चरित्र ग्रहण करने से पूर्व किये गए मनुष्य भव की आयुष्य के कारण चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के अवसर आने पर छ खड का वैभव प्राप्त करने के अनुकूल साधन जमा करने लगे। साथ ही साथ फिर उस छ खड के ऐश्वर्य को त्याग कर चरित्रग्रहण द्वारा वीर्योत्सास पैदा हो ऐसे पुण्यानुवधी पुण्यका उपार्जन करने लगे।

चरित्र ग्रहण करने के बाद सराग समय के कारण विमल राजा के आयुष्य का वध हुआ होता तो वह स्वर्गलोक में वैमानिक निकाय का देव बनता। और यदि देव के भव में विरति का लाभ प्राप्त होता तो वह ससार कर्म बचता।

परन्तु जिस आत्मा का संसारी जीवन ही अल्पकाल वाला होता है, तथा उस की आत्मा की भवितव्यता भी उसी प्रकार की होती है।

जिससे सर्व विरतिकी आराधना शीघ्र प्राप्त होती हो-तो उसे अनुकूल सयोग भी अपने आप प्राप्त हो जाते हैं ।

विमल राजाने जब जब मनुष्य की आयुष्य का वध किया तो उस समय उसमें सम्यग्दर्शन विद्यमान नहीं होना चाहिये । क्योंकि यदि सम्यग्दर्शन उस अवस्थामें विद्यमान होता है जब आयुष्य वध हो तो ऐसे समय उस राजा को देवगतिमें वैमानिक निकाय का आयुष्य वध ही होगा ।

कभी कभी ऐसा भी बनाव बनता है ऐसे प्रसंगमें कभी-सम्यग्दर्शन की गैर हाजरी में भवितव्यता ऐसी अनुकूल होती है कि जहां सर्व विरति की आराधना का अतिशीघ्र लाभ होता है । ऐसी परिस्थिति में मिथ्यात्व की मदता के कारण बवाई गई मनुष्य आयुष्य के बाद यदि सम्यग्दर्शन व समय की प्राप्ति होती है और इसकी आराधनाके प्रसंगमें सराग समयके कारण स्वरूप सवर और सकाम निर्जराके साथ पुण्यानुबन्धी पुण्यका वध हो जाय तो इसके उपरान्त मनुष्य के भवमें चक्रवर्तीपना और चरित्र दोनोका योग होता है ।

विमल राजा के लिये भी ऐसा ही प्रसंग बना । चरित्र ग्रहण करने के बाद निरतिचारपने में उसने समयकी आराधना की, अन्त समय में समाधि पूर्वक कालवर्मको प्राप्त किया । इस प्रकार २३वें भवमें विमल राजा (भगवान महावीर) रालकुल में राजकुमार के रूप में अवतार प्राप्त करते हैं ।

“भवों का विश्लेषण”

श्रमण भगवान महावीर देव की आत्मा बाईसवें भवमे विमल राजा के रूपमे राजा हुए और ईस विमल राजाने इसी भवमे वर्षों तक निरतिचारपने में सयम की आराधना कर एक महान रूप में जीवन समाप्त किया ।

नयसार के भव से लेकर विमल राजा के भव तक भगवान महावीर की आत्माने तीन बार सयम की आराधना की (१) तीसरे मरिचि के भव में, (२) सोलहवें विश्वभूति के भव में, (३) बाईसवें विमल राजा के भवमे ॥

परतु इसमे मरिचि और विश्वभूति के भवमे सयम की आराधना का योग प्राप्त होने पर भी, प्रतिकूल निमित्तों की उपस्थिति के समय सत्तामें आए हुए मोहनीय कर्म का जोरदार आक्रमण होने से ऐसा विचित्र वातावरण बना कि पंद्रहवें भव तक स्वर्गलोक और मनुष्यों के भवों के मिलते हुए भी भगवान की आत्मा को आराधना का योग प्राप्त ही न हुआ । और फिर विश्वभूति के भव से लेकर

इक्कीसवें भव तक भगवत की आत्मा को अकुशलानुबध के कारण पूर्ण तथा आराधना से वंचित ही रहना पड़ा। सत्रहवें—देवभव, और अठारहवें वामुदेव के भव अतिरिक्त बहुधा, बाह्य और अन्त्यन्तर दोनों प्रकार से दुःखों का भागी बनना पड़ा।

विकास क्रम में आरोह—अवरोह :

किसी भी आत्मा को (भव्यात्मा को) इस ससार क्षेत्र में परिभ्रमण करते हुए “अनतानत पुद्गल परावर्तन” (अनतकाल) व्यतीत होने पर जब भवस्थिति का परिपाक होता है तब सम्यग् दर्शन आदि रत्नत्रय का योग प्राप्त होता है।

परन्तु यह रत्नत्रयी (जब तक क्षयी भाव प्राप्त न हुआ हो) तब तक हर एक भव्य आत्मा में चाहे वह भावी में तीर्थकर पद प्राप्त करने वाली आत्मा ही क्यों न हो, उसमें भी कई प्रकार का परिवर्तन करती रहती है।

सम्यग् दर्शन आदि प्राप्त होने के बाद—सामयिक आदि आवश्यक कृत्यों का यदि आलवन जोरदार होता है तो क्षयोपम भाव में क्षायिक भाव की आराधना प्राप्त होने में विलम्ब नहीं होता।

परन्तु सामयिक आवश्यक करनी का यदि जोर न हो और साथ साथ प्रतिकूल निमित्त मिलने के बाद आत्मा सजग न रहे, तो यह आत्मा आराधक भाव से खिसक कर विराधक भाव में चली जाती है।

विकास क्रम इस प्रकार से होते हुए भी इतना सक्रिय है कि यदि एक बार भी इसे दो घड़ी का समय अतरात्मा में आराधक

भाव प्रकट हो जाय तो प्रतिकूल निमित्तों की हाजरी में मोहनीय कर्म के उदय से यदि आत्मा का अध पतन हो भी जाय तो भी अधिक से अधिक “अर्ध पुद्गल परावर्तन” जितने समय में भी आत्मा का उद्धार हुए बिना नहीं रहता ।

सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रयी का प्राप्त होना अत्यन्त दुष्कर है । परन्तु इसके प्राप्त होने के बाद प्रतिकूल मजोगों में—उत्तरोत्तर वृद्धि को पाना और आरावक भावना की स्थिरता तो अत्यन्त ही कठिन होती है ।

गर्भावतार और माताको स्वप्न दर्शन :

वाइसवें भवमें विमल राजाके रूपमें सयमकी आराधनाके साथ समाधिपूर्वक आयुष्य पूर्णकर भगवान महावीर की आत्मा २३ वे भवमें पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में “मुका” नामकी नगरी में महाराजा धनजय की पटरानी धारिणी देवी की कोखमें गर्भपने में आई ।

जिस रात—धारिणी की कोख में गर्भ रहा और उस में—भगवन्त की आत्मा आई—उस रात्रि में उस आत्माके पुण्य प्रभाव के कारण धारिणी पटरानीने गज-वृषभ—आदि चौदह महास्वप्नोका दर्शन किया ।

शास्त्रोंमें ऐसा वर्णन है कि जब तीर्थंकर या चक्रवर्तीकी आत्मा माता की कोख में आती है, अवतरित होती है तब दोनोंकी माताओंको चौदह महास्वप्न अवश्य ही दृष्टिगोचर होते हैं । परन्तु उन दोनोंके स्वप्नोंमें थोड़ा अन्तर होता है ।

तीर्थ कर की माता गज—वृषभ आदि जो स्वप्न देखती है वे स्वप्न अत्यन्त तेजस्वी और विशिष्ट प्रकार की कान्तिवाले होते हैं। तीर्थ कर भगवान की आत्मा को पुण्यवलकी अपेक्षा चक्रवर्तीका पुण्यवल क्षीण होता है इस लिये यह अन्तर पड़ता है।

स्वप्न फल समीक्षा

माता वारिणी स्वप्न देखनेके बाद तुरत जाग उठी—ऐसे दिव्य स्वप्न देखकर वह इनकी उत्तमता पर विचार करती हुई अत्यन्त हर्ष में भर गई। पचपरमेष्ठी नवकार मन्त्र का पाठ करके वारिणी अपने स्वामी धनजय राजाके पास गई गधुर शब्दोंसे उन्हें जगाया और अपने देखे हुए चौदह स्वप्नों—(गज—वृषभ आदि) का वर्णन अपने पति में किया।

राजा धनजय भी पुण्यवान धर्मात्मा थे। अपनी रानी के मुख से इन कल्याणकारी स्वप्नों का वर्णन सुनकर राजाके हृदय में भी अत्यन्त आनन्द भर गया। और वह कहने लगा, “इन चौदह स्वप्नों के प्रभावसे भावी कालमें तुझे चक्रवर्ती पुत्र रत्न प्राप्त होगा” ऐसा कह कर राजा धनजय ने वारिणीको चौदह स्वप्नों का फल समझाया। वारिणीको अपने पतिके मुखसे—कल्याणकारी स्वप्न फल सुनकर अत्यन्त हर्ष प्राप्त हुआ और अपने शयन कक्षमें जाकर उसने वह रात्रि वर्मजागरण कर व्यतीत की।

मेक्षानुकूल—द्रव्य क्षेत्र—काल—भाव सामग्री

मेक्ष के लिये अनुकूल आराधना के लिये किसीकी आत्माको यदि—द्रव्य—क्षेत्र—काल—भाव इस प्रकारकी चार सामग्रियों का योग

मुयोग्य व सरल रूपसे प्राप्त हो जाय, तो यह भव्य आत्मा आराधना के द्वारा सभी कर्मोंका क्षय करके मोक्षकी प्राप्ति की अवकाशिणी हो जाती है । कदाचित्त वाकी रहे हुए कर्मोंके कारणसे उसी भवमें मोक्ष प्राप्ति न भी हो इसके पश्चात् उसका प्रयाण तो मोक्ष की तरफ ही होता है ।

मनुष्य जन्म, पंचेन्द्रियकी पूर्णता, “वज्रक्षयभनाराच सग्रहण” —उत्तमकुल निरोग शरीर ये सब द्रव्य सामग्री रूप माने जाते हैं ।

पाच भरत—पाच ऐरावत—पाच महाविदेह ये पन्द्रह कर्म भूमि और उसमें भी आर्यक्षेत्र ये क्षेत्र विषयक सामग्री है ।

उत्सर्पिणी कालका तीसरा आरा और चौथे आरे (कालचक्र) का प्रारम्भ तथा अवसर्पिणी काल का तीसरे आरेका प्रान्त भाग और चौथे आरेका समय यह काल विषयक सामग्री है ।

जव औपशमिक भाव और क्षयोपशम भाव यह परपरा तथा क्षायिक भाव यह अन्तरपने भावकी सामग्री—मोक्ष साधक सामग्री है ।

भाव सामग्री की प्रधानता

मनुष्यको भव वगैरह द्रव्य सामग्री तो मिले परन्तु कर्मभूमि के क्षेत्रके स्थान पर अकर्मभूमि अथवा अन्तर्दीपका क्षेत्र प्राप्त हो अथवा इस से विपरीत कर्मभूमि क्षेत्र सामग्री तो मिले परन्तु मनुष्यको जन्मादि द्रव्य सामग्री न प्राप्त हो तो इस भव्य आत्माको, जीवको आराधनाका लाभ प्राप्त नहीं होता ।

मनुष्य को भव—कर्मभूमि जैसा क्षेत्र तो मिले परन्तु भरत या ऐरावत क्षेत्रमे उत्सर्पिणी का पहला—चौथा—पाचवा—छठवा आरा अथवा

अवसर्पिणीका पहला—दूसरा तीसरा—छट्ठा—आरे में जन्म प्राप्त हो तो भी आत्माको रत्नत्रयी आराधना के योग्य वीर्योल्लास प्रकट नहीं होता ।

मनुष्यको—जन्मादि द्रव्य सामग्री, कर्मभूमि आदि क्षेत्र सामग्री और मोक्षानुकूल समय काल सामग्री प्राप्त होने पर भी यदि भव्य आत्मा का उपादान परिपक्व न हुआ हो तो यह आराधनाके योग्य नहीं बनता ।

इस प्रकार भव्य आत्माओका “उपादान” परिपक्व भाव को प्राप्त हो और द्रव्य क्षेत्र-काल ये भी अनुकूल हो तो ही आत्माको मोक्ष प्राप्ति के लिए आराधना के लिए भावेोल्लास प्राप्त होता है ।

द्रव्य और भाव पुण्य

द्रव्य, क्षेत्र और काल की अनुकूल सामग्री प्राप्त हो यह द्रव्य पुण्य कहलाता है । “जब उपशम भाव, क्षयोपशम भाव और क्षायिक भाव” के योग्य वीर्योल्लास प्राप्त हो यह भाव पुण्य कहलाता है । और इन दोनों के सहयोग का नाम “पुण्यानुवधी पुण्य” कहलाता है ।

श्रमण भगवान महावीर प्रभु की आत्मा नयसार के भवसे लेकर इक्कीसवे भव तक किसी भवके बीच द्रव्य और भाव के दोनों प्रकार के पापोदय के कारण, और किसी भव में द्रव्य द्वारा पुण्योदय और भाव से पापोदय के कारण, किसी भव में द्रव्य से पापोदय और भाव से पुण्योदय परतु वाईसवे भव-विमल राजा के जीवन में द्रव्य भाव दोनों प्रकारके पुण्योदय की अनुकूलता को प्राप्त करती है ।

वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, उन चार अद्याती कर्मों की शुभ प्रकृतियोंके उदय से द्रव्य पुण्य और अशुभ प्रकृतियों का उदय यह

द्रव्य पाप कहलाता है । जब ज्ञानावरण—दर्शनावरण मोहनीय और अतराय इन चार अघाती कर्मों के द्वारा, उसमें भी खाम कर मोहनीय का उदय यह भाव पाप कहलाता है । और इस भाव का उपशम क्षयोपशम या क्षय यह भावपुण्य कहा जाता है । भगवान की आत्माने २३ वे भवमें मनुष्य भव प्राप्त किया । वर्मपरायण धनजय राजा, और सु—शीला धारिणी माता के यहा अवतार लिया । यह द्रव्य की अपेक्षा से उत्तम सामग्री है, जहा भदा ही अविच्छिन्न मोक्षमार्ग चालू है ऐसा पश्चिम महाविदेह क्षेत्र की मूका नगरी जैसे क्षेत्रमें जन्म हुआ यह क्षेत्र की अनुकूल सामग्री है, जहा सदा मोक्षमार्ग की साधना के अनुकूल चौथा आरा का समय है यह काल प्रशस्त सामग्री है, और सम्यग् दर्शन आदि आत्मिक गुण ये भाव से उत्तम सामग्री है” ।

बाल मरण — पण्डित मरण

कोई भी आत्मा जब तक इस ससारमें है तब तक उस आत्माको जन्म मरणकी नियमित परंपराका पालन करना ही पड़ता है । जिस स्थान पर जन्म होता है—उसी स्थल में उपर कहे प्रमाण से द्रव्य क्षेत्र—काल और भाव से प्रशस्त सामग्री प्राप्त हो इसका आवार पूर्व जन्मके मरण पर आधारित होता है । पूर्व जन्ममें यदि बाल मरण हो तो वर्तमान भवमें द्रव्यक्षेत्र—आदि चारों प्रकारकी सामग्री—उसमें भी भावकी अपेक्षासे प्रशस्त सामग्री प्राप्त होनेमें बाधा उत्पन्न होती है ।

परन्तु यदि पूर्व जन्ममें पण्डित-मरण हो तो वर्तमान भवमें प्रायः द्रव्य-क्षेत्र आदि और उसमेंभी खासकर भावकी अपेक्षासे समुचित सामग्री अवश्य प्राप्त होती है और इस प्रकार इन चारों

प्रकारकी समुचित सामग्री मिलने के बाद यह आत्मा मोक्ष मार्गकी आराधना में उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाती है।

किन्हीं अमुक कारणोंसे यदि द्रव्यादि सामग्री उतनी अनुकूल न हो, तो भी भावकी अनुकूलता होने के कारण द्रव्यादि सामग्रीकी कभी मोक्ष प्राप्ति के मार्गमें बाधाएँ नहीं रहती।

“मृत्युके समय में आत्माकी परभवमें-रमणता हो, तो यह वाल मरण कहलाता है।” और मृत्युके समय आत्मामें रमणताके साथ साथ—उसके योग्य आराधनामें नीनता रखती हो तो यह पंडित मरण कहलाता है। आत्म स्वरूपको जानना यह सम्यग्ज्ञान कहलाता है। आत्म स्वरूपकी अभिवृत्ति होना—यह सम्यग् दर्शन है, और आत्म स्वरूपकी स्थिरता प्राप्त करना यह सम्यक् चरित्र कहलाता है।

इन तीनों गुणोंकी अनुकूलता में मरण हो तो वह पंडित मरण कहा जाता है। और पंडित मरण की स्थितिमें मृत्यु पाया हुआ मानव (आत्मा) का जीवन धन्य बननेके साथ परभवमें जहाँ उत्पन्न होता है—वहाँ सम्यग् दर्शन और अमुक हद तक सम्यग्ज्ञान आत्माके साथ आते हैं।

कोई भी आत्माको पूर्वभवमें विद्यमान चारित्र गुण परभवमें उसके साथ नहीं जाता परन्तु पूर्व भवमें की गई चरित्र आराधना के द्वारा की गई कपायोदयकी मदद और परभवसे साथमें आए सम्यग् दर्शन, सम्यग्ज्ञान आदि जी गुण-होते हैं, यदि द्रव्य क्षेत्र कालकी अनुकूलता हो तो भाव सामग्री स्वरूप सर्वविरति चरित्र को वह आत्मा खींच लेती है। इस लिये जीवन में पंडित मरण और समाधि मरण को बहुत महत्त्व दिया गया है।

--- -- -- -- -- -- --

-- --- ---

समाधि मरण की दुर्लभता

सामयिकादि आवश्यक क्रियामे अभिरुचि, और उनका अमल करना, समकित मूल वारह व्रतों को जीवनमे प्रत्यक्षा उतारना, और इससे आगे बढ़कर पचमहाव्रत स्वी चरित्रको ग्रहण करना यह उत्तरोत्तर कठिन कार्य है।

इतना होते हुए भी इसकी प्राप्तिके बाद-भी पंडित मरण हो, यह तो और भी कठिन है। “एकतो पंडित मरण प्राप्त हो, और अल्प समयमे ही भवका फेरा टल जाय,” इस लिये “जयजीवराय प्रणिवान सूत्र”मे “समाहिमरणच” इस पद द्वारा हमेशा प्रभुसे-“पंडित मरण” की कामना की जाती है।

वाइसवे भवमे विमल राजाने चरित्र ग्रहण तो किया परन्तु सायमें चिरतिचार पने इस चरित्रका पालन भी किया। और अतमे पंडित मरणका भागी बना। इस कारणसे तेईसवे भवमें-द्रव्य-क्षत्र कालकी सर्वोत्तम सामग्री प्राप्त होनेके साथ पुण्यके प्रभावसे ६ खड्के ऐश्वर्य की प्राप्ति और उसको भी त्याग कर सर्व विरति ग्रहण करने के सस्कारों की ज्योति प्रकट हो ऐसे धार्मिक वातावरण से युक्त राजा रानी के यहां, प्रभुकी आत्मा का जन्म हुआ।

एक भव में से दूसरे भव में जाने का कारण

श्रमण भगवान महावीर प्रभु की आत्मा तेईसवें भव में पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में मूका नगरी में वनजय राजा की वारिणी नाम की राणी की कोख में गर्भपन में उत्पन्न हुई ऐसा तथा आगे वर्णन कर चुके हैं। अब यह आत्मा किसी भी गति या भव में अपनी आयु पूर्ण कर उस गति या भवमें निकल कर चार गति, अथवा चौरासी लाख जीव योनि में से किसी में भी अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार योनि या गति में जन्म प्राप्त करती है। एक जीवन का आयुष्य पूरा होने पर ही उस आत्मा को कहा जन्म लेना है। उसका असाधारण कारण उस आत्मा के गति नाम के साथ आयुष्य कर्म भी है। मानव जीवन, आर्य क्षेत्र आदि अनुकूल मामग्री प्राप्त होने के बाद जो आत्मा सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चरित्र आराधना कर सर्व कर्मों का क्षय करती है वह आत्मा ससार की किसी भी गति में उत्पन्न होने स्वरूप किसी कारण के अभाव में अजर, अमर, अनंत सुख स्वरूप मुक्ति स्थान को प्राप्त करती है। परन्तु जो आत्मा उस स्थिति को अभी तक नहीं पहुँची और वर्तमान

भव की पूर्णहृति अभी शेष है। और कुछ एक कर्मों का भोगना अभी बाकी है। ऐसी आत्माओं को चालू भव में बड़े गतिनाम कर्म तथा आयुष्य कर्म के अनुसार उम गति में उत्पन्न होना ही पड़ता है।

एक भवसे दूसरे भव में जाने के लिये आत्मा को कितना समय लगता है ?

विमल राजाने वाइसवे भवमें मनुष्यगति नाम कर्म का वध तथा मनुष्य का आयुष्य वध किया था यह विवरण हममें पूर्व के अध्याय में सविस्तार विवेचन द्वारा किया जा चुका है। तथा कुछ विशिष्ट पुण्य प्रकृतियों के कारण भगवान महावीर प्रभु की आत्मा विमल मुनि के भव में से घारिणी माता की कोख में पुत्र रत्न रूप में उत्पन्न होती है। इस प्रकार पूर्व आयुष्य पूर्णता और नवीन गर्भ में आने के बीच के समय को (इस आत्मा उस स्थान तक पहुँचने के मध्यान्तर कालको) ऋजुगति की अपेक्षा से “एक समय” और विग्रह गति की अपेक्षा से दो चार अथवा कई बार “पाँच समय” भी लग जाते हैं। जिन शासन में (जैनदर्शन में) काल की व्याख्या करते समय जो व्याख्या की गई है उस के अनुसार “आख के झपकने के एक क्रम में सत्त्वा समय व्यतीत हो जाते हैं।” “समय” अर्थात् काल का वह भाग जिसका आगे विभाजन नहीं हो सकता। आजकल डाक्टर या वैद्य जितने समय में (शरीर में) चेतना शक्ति है या नहीं) शरीर की चेतना देखने का प्रयत्न मात्र करते हैं उतने समय में तो यह आत्मा यहाँ से आयुष्य पूर्ण कर शरीर त्याग कर ऊपर कहे अनुसार दो अथवा तीन समय में नए उत्पत्ति स्थान में पहुँच गई होती है।

ऋजु गति

यदि मरण आकाश प्रदेशों के ऊपर होता है तो आकाश प्रदेश में से लोक स्यान् तक पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण उर्व्व अथवा अवो, इस प्रकार ६ दिशाओं में आकाश प्रदेशों की ६ श्रेणियां शुरू होती हैं। इन श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नजदीक अथवा असह्य स्थित योजन द्वार उत्पन्न होना हो तो उत्पन्न होने वाली यह आत्मा को केवल एक समय लगता है और इस प्रकार इस उत्पन्न होने की पद्धति को जैन में “ऋजु-गति” कहा जाता है।

विग्रह गति अथवा वक्रा गति

इसमें तरीका तो वही होता है परन्तु अन्तर इतना होता है कि मरण स्यान् से, उत्पत्ति स्यान् तक पहुँचने में आत्मा को दो या तीन समय लग ही जाते हैं। श्रेणी भेद के साथ “उत्तर” का भी भेद होता है, अर्थात् श्रेणी और उत्तर दोनों अलग अलग होते हैं तो तीन समय लगते हैं और यदि लोक भेद हो तो उत्पत्ति स्यान् तक पहुँचने में आत्मा को चार या पाँच समय भी लग जाते हैं। रेलगाड़ी जिस प्रकार अपने पाटे (लाइन) पर चलने में शक्य होती है। उसी प्रकार आत्मा भी लोकाकाश में स्थित आकाश प्रदेशों की पक्ति के ऊपर चलती है परन्तु टेढ़ी मेढ़ी नहीं चल सकती, और इस प्रकार दो तीन चार की समय की पद्धति के अनुसार उस क्रिया को जैन दर्शन में विग्रह गति अथवा वक्रा गति के नाम से पुकारा जाता है।

“तत्त्वार्थाधिगम सूत्र”, “कर्म ग्रन्थ”, “लोक प्रकाश”, आदि ग्रन्थों में ऋजुगति अर्थात् विग्रह गति के विषयों का विस्तार वर्णन तथा निरूपण किया गया है।

उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति में माता पिता का भी विशिष्ट पुण्योदय

तेईसवे भव में भगवान महावीर की आत्मा का माता वारिणी की कोख में जन्म ग्रहण करना, और होने वाली आत्मा के प्रबल पुण्य बल के कारण माता को उस रात्रि में गज—ऋषभ आदि चौदह स्वप्नों का दर्शन पहले ही हम वर्णन कर आए हैं। इस गर्भ में पुत्र रत्न उत्पन्न होना है, यह माता पिता के पुण्यों का भी तो उदय माना जाना चाहिये।

मानव जीवनमें कितने ही स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं कि सतान के अभाव में उसकी प्राप्ति के लिये लाख तरह का यत्न करते हैं—भटकते हैं, कितने ही ऐसे भी हैं जो सतान प्राप्ति के उपरान्त उन सतानों से जो सुख प्राप्त होना होता है, उसके स्यान पर उन्हें असतोष—अशान्ति प्राप्त कर दुःखी हो जाते हैं। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिन्हें इन सतानों के द्वारा सदा सतोष और शान्ति का अनुभव और आभास ही प्रतीत होता है, ये सभी घटनाएँ अथवा अनुभूतियाँ पूर्व मन्त्रित पुण्य—गण्य—शुभ—अशुभ वर्मों के कारण होती हैं।

प्रियमित्र चक्रवर्ती का जन्म और जन्मेत्सव का मनाया जाना

नव महीने लगभग का गर्भकाल समाप्त होने पर वारिणी नानी को पुत्र रत्न प्राप्ति हुई। वनजय राजाने पुत्रोत्सव गृहान वृम व्राम में मनाया। अनन्त उपकारी श्री जिनेश्वर देव की परम कल्याणकारी भक्ति के मंगल प्रवाहरेष पूजा, अर्चना, स्यान स्यान पर दोन दुःखिया को विपुल प्रमाण में दान दक्षिणा और केशवानों में पड़े गुनहगारों को स्वतन्त्रता, क्षमादान दिया गया। और इस प्रकार पुत्रका नाम करण मन्त्रार द्वारा “प्रियमित्र” नाम दिया गया।

वाल्यावस्थामे ही (जन्म जन्मांतरकी की गई आराधना स्वरूप) प्रियमित्र कई विद्याओ मे पारगन हो गया । अनुक्रम से यौवन प्राप्त करने पर माता पिताने उसे राजगद्दी पर सुशोभित कर दिया और स्वयं राजाने अपनी रानी घारिणी के साथ मसार से निर्वेद प्राप्त कर समय ग्रहण करने के लिये भक्ति पूर्वक प्रणाम किया ।

प्राचीन कालमे आर्यावर्त मे अव्यात्मवाद की प्रबलता

आज जत्र चारो तरफ जडवाद का वातावरण दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिये सारा ससार अघो की तरह पागल हो दौड रहा है, इसके परिणाम स्वरूप आज के विश्व मे चारो तरफ अशान्ति—असतोष के अतिरिक्त और कुछ भी द्रष्टिगोचर नहीं होता है ।

प्राचीन काल मे मानव जगत मानवता रुपी गुणसे भरपूर था । मानव जीवन में त्याग—वैराग्य और अव्यात्मवाद का मूल्यांकन था, मृत्यु से पूर्व कम से कम एक दिन तो, समय सावना होनी ही चाहिये, यह आर्य सस्कृति का मूल तत्त्व आर्यावर्त के मानवों में सदा जागृत था । अन्त समय मे भी समय की साधना के बिना यदि मानव की मृत्यु हो जाय तो उसका जीवन पूर्णतया निष्फल माना जाता था । इसी कारण मे राजा महाराजा लोग, महात्मा लोग, करोड पति, लक्षाविपति तथा मध्यम वर्ग के मानव वधु जब जब समय मिलता वाल्यावस्था, यौवनावस्था, अथवा प्रौढावस्था मे भी अव्यात्म द्रष्टि के प्राप्त करने लिये समय अथवा सन्यस्त धर्म की आराधना के लिये निकल जाते थे । यही नहीं, अपितु गृहस्थाश्रम के व्यवहार में भी त्याग वैराग्य और अव्यात्मवाद की पुष्टि को अग्रस्थान देने की भावना को प्रथम स्थान था ।

राजा रानी की संयम साधना

राजा वनजय और रानी वारिणी की अन्तर आत्मा में त्याग वैराग्य और अध्यात्मवाद का तत्त्व सदा विराजमान था। युवराज प्रियमित्र के जीवन काल प्राप्त होने पर उसे राजगद्दी सौंप कर उसकी योग्यता जानकर राजा रानी सारा वैभव सुख ऐश्वर्य त्यागकर परिवार की ममता छोड़ कर आत्म कल्याण के लिये चरित्र ग्रहण करने योग्य गुरुदेव के पास पहुँच गए—दीक्षा ग्रहण की—और ज्ञान, ध्यान, संयम के माय तप संयम की आराधना करने लगे।

राज प्रियमित्र का निर्वेदमय जीवन

राजा प्रियमित्र की आत्मा पूर्व जन्म में विमल राजा के भव में संयम की सुन्दर आराधना के फल स्वरूप इस वर्तमान भव में भोगोपभोग की सुन्दर सामग्री को प्राप्त कर चुकी थी परन्तु फिर भी उसका जीवन निर्वेद के रंग में रंगा हुआ था। भोगोपभोग के उचित प्रमगो में भी राजा प्रियमित्र का दिल उदासीन था।

कोई भी सम्यग् द्रष्टि आत्मा को प्रवल कर्मों के वश संसार में रहना तो पड़ता है यह एक अलग बात है, परन्तु संसार अथवा संसार के बाह्य भुजों में आत्मा की रमणता का सदा अभाव रहता है। प्रियमित्र की आत्मा की भी यही स्थिति थी।

राजा का राज्य पालन

माता पिता के संयम ग्रहण कर लेने के बाद प्रियमित्र नीति और धर्म से पूर्ण तरह प्रजा का पालन करने लगा। प्रजा के हृदय में भी अपने न्यायवान धर्म परायण राजा के प्रति अतीव

आदर भाव श्रद्धा भरपूर हो जाती है। दिन प्रति दिन यह भावना बढ़ती रहती है और इस प्रकार प्रबल पुण्योदय के प्रभाव से प्रिय मित्र राजा के आगमन में धन, वान्य, ऋद्धि, सिद्धि आदि हर प्रकार के बाह्य सुख सामग्री बढ़ती जाती है।

आज के मानव जगत की विषम स्थिति

आज का मानव—लक्ष्मी धन और बाह्य सुखों की प्राप्ति के लिये दौड़ लगाए दौड़ रहा है। और इस दौड़ के पीछे हिंसा, अमृत्य अत्याचार अनीति वगैरह उग्र पापों का भेदन मानव समाज कर रहा है। इतने पर भी ये भौतिक सुख लक्ष्मी की प्राप्ति उसे नहीं होती।

यदि प्राप्त हो भी जाती है तो अस्थिर रहती है। यदि अभय काल के लिये रहती भी है तो सुख के स्थान पर वह जीवन में अशान्ति दुःख, क्लेश का कारण बन जाती है।

हमें कैसा जीवन जीना चाहिये ?

हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिये कि हमें स्वयं लक्ष्मी को ढूँढ़ने न जाना पड़े अपितु लक्ष्मी हमें खोजती आए ऐमा होना चाहिये। हमें शारीरिक अयोग्यता अथवा कष्ट निवारण के लिये डाक्टर अथवा वैद्य को ढूँढ़ने न जाना पड़े, इसके स्थान पर आरोग्य जीवन अपने पीछे दौड़ता रहे। परन्तु यह तभी सिद्ध हो सकता है जब हम अपना जीवन ही आत्म कल्याण की भावना से परम पवित्र वीतराग प्रभु के शासन की यथोचित सुन्दर आराधना करें।

आराधना प्रसंग में सकट और सकाम निर्जरा की मुख्यता :

राजा प्रियमित्र की आत्मा ने पिछले जन्म में समय ग्रहण कर वीतराग प्रभु के पवित्र शासन की सुन्दर आराधना की थी । इस आराधना का मुख्य द्रष्टि बिन्दु सवर और सकाम निर्जरा थे । इसके साथ २ विशिष्ट रसवाली पुण्यानुवधी पुण्य की प्रकृतियाँ बधी हुई थी और इन प्रवृत्तियों के विपाकोदय के कारण स्वरूप धनजय राजा के यहाँ जन्म, भोगोपभोग की हर प्रकार की सामग्री—साधन—उपलब्ध थे । इतना सब होने पर भी मोहनीय कर्म के विशिष्ट क्षपोयशम होने के कारण प्रियमित्र की आत्मा को इन सामग्रियों से कोई लगाव नहीं था वे पूर्ण रूप से निर्लेप थे ।

राजा प्रियमित्र—राज्य गद्दी प्राप्त होने के बाद धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुष्पायों के गौण मुख्यता की अपेक्षा से परस्पर कोई बाधा उत्पन्न न हो—इस के लिये सुन्दर तरीके से राज्य का पालन और प्रजा का संरक्षण करते हुए साथ साथ श्रावक धर्म का पालन उचित रूप से करता था, उचित दान, शील, तप और भाव चारों प्रकार से—धर्म की प्रशस्त आराधना में निरंतर लगा रहता था ।

राजा के पुण्य बल के कारण से—राज्य गद्दी प्राप्त होने के बाद धन—वान्य—ऋद्धि—सिद्धि आदि अनेक प्रकार से सुख सम्पत्ति के साधनों की दिन प्रतिदिन वृद्धि—अभिवृद्धि उसे हो रही थी ।

प्रियमित्र के भव में चक्रवर्ती होने की योग्यता :

परन्तु राजा प्रियमित्र की पुण्य प्रकृति के विपाकोदय द्वारा प्राप्त होने वाले बाह्य सुखों की सामग्री सामान्य राज्य वैभव में

ही पूर्ण होने वाली नहीं थी। प्रियमित्र राजाने अपने पुगने जन्म में जो समय आदि मोक्ष साधक लोगो की आराधना की थी उन के कारण से मोहनीय कर्म का “स्थितिबध” तथा रसवध बहुत ही अल्प होने के बाद (आयुष्य कर्म सिवाय) बाकी के कर्मों की स्थिति का प्रमाण भी बहुत कम हो चुका था। उस में भी अघाती कर्म की पुण्य प्रकृतियों में विशिष्ट प्रमाण से ऐसा शुभरस अर्जन कर लिया था जिसके कारण और प्रभाव से प्रियमित्र के भव में भगवान महावीर प्रभु की आत्मा को चक्रवर्ती पद प्राप्त होना निश्चित सा हो गया था

त्याग के पीछे—भोग उपभोग की सामग्री

किसी भी आत्मा को मानव जीवन में चक्रवर्ती पद तभी प्राप्त होता है जब उसने पूर्व जन्म में त्याग कर्म की आराधना आचरणा की हो। त्याग के पीछे ही भोग की सामग्री प्राप्त होती है यह सामान्य नियम भी प्रसिद्ध है। भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त होने के बाद यदि उस का त्याग नहीं होगा और उनमें ही (भोगों—के भोगने में ही आयु पूर्ण होनी होगी) लीनता रहेगी तो प्रायः भावान्तर में इस आत्मा को भोगोपभोग की अनुकूल सामग्री प्राप्त नहीं होती और कदाचित् यह भोग—उपभोग की सामग्री प्राप्त हो भी जाय तो भी उस आत्मा को “भोगान्तराय” “उपभोगान्तराय” आदि कर्मों के कारण ममन मेढ की तरह मिली का भोग-उपभोग नहीं मिलता।

अन्तराय कर्म का वास्तविक भावार्थ

अन्तराय कर्म, दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और वीर्यान्तराय इस प्रकार के पांच भाग में जानी जाती है। अन्त

गुणों की स्वामी आत्मा को अनन्त ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति और उन के योग्य सुपात्र दानादि-शील-तप-भाव आदि आराधना योग न मिले उस का नाम सच्चा अन्तराय है । करोड़ों का वैभव-साथ में भोग-उपभोग की विपुल सामग्री और बलवान तन्दुरस्त शरीर प्राप्त हो इतने से ही अन्तराय कर्म की मदत होती है अथवा अन्तराय कर्म का अभाव होता है” ऐसा मानना भयकर अज्ञानता है । चाहे कितनी भी धन सम्पत्ति क्यों न हो परन्तु आत्म हित को लक्ष्य में रखकर सुपात्र दान आदि की प्रवृत्ति यदि नहीं तो तत्त्व की दृष्टि से अन्तराय कर्म का मदत नहीं है अपितु अन्तराय कर्म की तीव्रता होती है ।

भोग-उपभोग की विपुल सामग्री प्राप्त होने के बाद जो आत्म कल्याण की भावना से शील धर्म, तपो धर्म की आराधना के लिये वीर्योल्लास न आए तो भी अन्तराय कर्म की तीव्रता ही समझनी चाहिये । धन संपत्ति-और भोग-उपभोग की सामग्री यदि आत्मा के हित में साधक रूप बनने की बजाय अहित करने में मददगार हो तो भी अन्तराय की तीव्रता ही मानना चाहिये ।

मोह की लघुता के साथ ही अन्तराय की लघुता का सबध .

धन सम्पत्ति चाहे थोड़े प्रमाण में हो -- भोग-उपभोग की सामग्री भी चाहे कम मात्रा में हो और शरीर में भी चाहे किसी कारण से निर्बलता हो फिर भी यदि दर्शन मोह तथा चरित्र मोह का यथोचित क्षयोपशम हो तो उस आत्मा के जीवन में— दान शील तप आदि मंगलमय धर्म की यथाशक्ति आराधना तथा भावना अवश्य विद्यमान रहती है और उस आत्मा का अन्तराय कर्म तीव्र नहीं परन्तु मद कहा जाता है । अन्तराय कर्म की तीव्रता या मदता का मुख्य आधार क्रमशः “मोहनीय” के उदय की तीव्रता तथा “मोहनीय” के उपशम— क्षयोपशम साधक भाव होते हैं ।

जो जो आत्माएँ मोहनीय के तीव्र उदय वाली होती हैं उन आत्माओं का अंतराय आदि सभी कर्म तीव्र गिने जाते हैं । जिन आत्माओं को “मोहनीय” का उपशम क्षयोपशम क्षायक भाव प्राप्त होता है उन आत्माओं का अन्तराय आदि सभी कर्म मद गिने जाते हैं ।

धर्म की आराधना का वास्तविक फल

वर्मकी आराधना का वास्तविक फल— वन सम्पत्ति या भोगोपभोग की विपुल सामग्री की प्राप्ति नहीं है, परन्तु मोह का उपशम— क्षयोपशम अर्थात् मोह की मदता और परंपरा से मोह का अभाव होने में है । मोह कर्म का यदि एक बार उपशम या क्षयोपशम हो जाय तो वाकी के सभी कर्मों की लघुता होने में देर नहीं लगती । इसी कारण से मोह की अल्पता करने की सद्भावना, सद् आशय ही वर्म की आराधना का मूल है, ऐसा जैन शास्त्रों में स्थान स्थान पर लिखा गया है । इसी सदाशय से जो भाग्यवान् आत्मा वर्म की आचरणाँ करती है उसे सम्यग् दर्शनादि आत्मिक गुण वैभव की प्राप्ति के साथ, विना परिश्रम के चक्रवर्तीपना या इन्द्रादि पद का वैभव स्वमेव प्राप्त हो जाता है ।

विमल भुनि के भव की आराधना :

भगवान् महावीर प्रभुकी आत्माने भी वाईसवे विमल राजा के भव में समय ग्रहण करने के द्वारा, सम्यग् दर्शनादि रत्नत्रयी की सुन्दर आराधना की थी और इस आराधना के फल स्वरूप भगवन्त की आत्मा में मोहनीय कर्म की विशिष्ट प्रमाण में कभी हो गई थी और इस आराधना में निहित मन—वाणी—काया के योगों द्वारा भगवान् महावीर की आत्मा ने ऐसी उत्तम पुण्य

प्रकृतियों का उपार्जन किया था कि जिन के प्रभाव से तेजस्व भव मे उन्हें चक्रवर्तीपन का वैभव प्राप्त होना था ।

तीर्थ कर नामकर्म के अन्तर्गत गणधर आदि नामकर्म

नाम कर्म की कुल दस अथवा १०३ उत्तर प्रकृतियों मे आठ प्रत्येक प्रकृतियों से तीर्थ कर नाम कर्म की कर्म प्रकृति सुप्रसिद्ध है । उभ तीर्थ कर नाम कर्म का जब विपाकोदय होता है तब आत्मा जिस प्रकार देवाविदेव तीर्थ कर पद प्राप्त करती है उसी प्रकार से इस तीर्थ कर नामकर्म के अन्तर्गत गणधर नामकर्म-- आचार्य नाम कर्म उपाध्याय नामकर्म और चक्रवर्ती नाम कर्म वगैरह अवतार विभागवाली कर्म प्रकृतिया शास्त्र के विरुद्ध न जाए ऐसा विचार कर अपनी बुद्धि अनुसार समझना चाहिये

द्रव्य दया और भाव दया का भावी फल

मानवजीवन मे द्रव्य दया, भाव दया ये दोनो प्रकार की दया मे यदि पराकाष्ठा आ जाए तो वह आत्मा शान्तिनाथ भगवान आदि तीर्थ करों की तरह एक ही भव मे चक्रवर्तीपन तथा तीर्थ कर पद प्राप्त हो इस योग्य नामकर्म उपार्जन कर लेती है । मानवजीवन में द्रव्य दया होते हुए भी द्रव्य दया की अपेक्षा भाव दया की अत्यन्त प्रबलता हो तो वह आत्मा राजा महाराजा के तौर पर अवतार प्राप्त करने के साथ साथ तीर्थ कर पन प्राप्त होने योग्य ऐसे तीर्थ कर नामकर्म का वध कर लेती है ।

मानव जीवन में भाव दया का अतः आत्मा में स्थान होते हुए भी, भाव दया की अपेक्षा यदि द्रव्य दया की महत्ता हो तो वह आत्मा द्रव्य दया के कारण चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के साथ भाव चरित्र प्राप्त करती है और उस नाम कर्म के कारण पुण्यानुबन्धी

पुण्य प्रकृति का वच कर अनंतर अथवा एकान्तर भव मे ही चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के बाद अवसर आनेपर ६ खंड का वैभव छोड़ कर मयम वर्म की आराधना के लिये चल देती है ।

मानव जीवन मे भावदया का अभाव होने के साथ केवल द्रव्य दया की ही प्रधानता हो तो इस द्रव्य दया के पीछे एकान्त मे यदि भौतिक सुख की अभिलाष भरी हो तो यह आत्मा मनुष्य के भव मे उत्पन्न हो तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के समान पापानुबन्धी पुण्य तरीके से चक्रवर्ती पद को प्राप्त करती है और आयुष्य पूर्ण कर बाद मे नरक गति मे जन्म लेती है ।

लोकोत्तर—और लौकिक अधिकारो का हेतु ?

वीतराग द्वारा बताया गए— शुद्ध धर्म की छत्रछाया मे रहकर निरतिचार रूप में आराधना करने के साथ आत्म कल्याण की साधना करनी यह एक उत्तम मार्ग है । इतना होने पर भी सख्य—असख्य वर्षों तक हजारों लोग—आत्माएँ आत्म कल्याण की आराधना करें इस हेतु से वर्मतीर्थ की स्थापना करनी, प्राण का भोग देकर इस तीर्थ का रक्षण करना, ये सभी तीर्थ कर पद गणधर पद—आचार्यपद—उपाध्यायादि पद वगैरह लोकोत्तर अधिकारो की अनुकूलता प्राप्त होने मे भावदया की प्रधानता के साथ साथ उसकी तरतमता के मुख्य कारण है ।

उन मे भी चक्रवर्ती पन, वासुदेव पन, प्रतिवासुदेव पन, अथवा राजा महाराजा—महामात्य—नगरसेठ आदि लौकिक अधिक प्राप्त होने में द्रव्य दया की तरतमता हेतुरूप होती है ।

द्रव्य दया—भावदया की संक्षिप्त व्याख्या

“आज द्रव्य दया की कोई आवश्यकता नहीं है” यदि कोई ऐसा कहता है तो यह ठीक नहीं है । उसी प्रकार से भावदया को

अकेले छोड़—द्रव्य दया की प्रवृत्ति को ही प्रधानता देना यह मार्ग भी बराबर नहीं है। द्रव्य दया के स्थान पर द्रव्य दया की महानता है और भाव दया के स्थान पर भाव दया की मुख्यता है। द्रव्य दया यह भौतिक सुख का साधन है और भाव दया यह आत्मिक सुख का साधन है। छ काया के जीवों की रक्षा करना, दीन दुखियों की सेवा, बीमारों की सेवा सुश्रुषा करनी और मूल सस्कृति की अवहेलना न हो इस प्रकार से उन के लिये औषधालय आदि समाजोपयोगी कार्यों की स्थापना करनी, आदि द्रव्य दया के प्रकार हैं। तथा स्वयं धर्म की आराधना करने के साथ साथ अन्य आत्माओं को भी शुद्ध धर्म की प्राप्ति करवानी और उनके साधन-रूप साते क्षेत्रोका पोषण संरक्षण देना इसका नाम भाव दया कहलाता है।

विमल राजा द्वारा उपार्जित पुण्यानुवधी पुण्य

श्रमण भगवान महावीर—प्रभु के आत्ममदीर में (वाईसवे) भव में विमल राजा के भव में) भावदया को स्थान तो अवश्य था परन्तु भावदया की अपेक्षा द्रव्य दया को प्रधानता—अधिक थी। इस कारण एक ही भव में चक्रवर्ती पन तथा भावसाधुपन दोनों प्राप्त हों ऐसे पुण्यानुवधी पुण्य कर्म का उपार्जन हुआ। इस कारण से तेईसवें प्रिय मित्र के भव में उसे चक्रवर्ती पन—तथा चौदह रत्न और नव निधान प्राप्त हो—इस के योग्य विपाकोदय शुरू हुआ था।

१५ कर्म भूमियों में चक्रवर्ती :

पाच भरत-तथा पाच ऐरावत, इस प्रकार दश क्षेत्रों में एक अवसर्पिणी तथा एक उत्सर्पिणी दरम्यान कुल बारह बारह चक्रवर्ती होते

है । पांच विदेह में जिस प्रकार तीर्थंकर भगवानों की कुछ न कुछ सख्या तो होती ही है उसी प्रकार से—कम प्रमाण में (ज्वन्त-मध्य अथवा उत्कृष्ट) सख्या में चक्रवर्ती भी विद्यमान होते हैं । भगवान महावीर की आत्मा की पांच ऐरावत क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र का चक्रवर्ती पन प्राप्त नहीं हुआ परन्तु महा विदेह क्षेत्र की वत्तीम विजयो में से एक विजय के कारण ६ खड का स्वामी तरीके से चक्रवर्तीपने का वैभव प्राप्त हुआ है । पन्द्रह कर्म भूमियों में किसी भी कर्म भूमि में उत्पन्न होनेवाले चक्रवर्ती को जीवन में चक्ररत्न वगैरह चौदह रत्न तो अवश्य प्राप्त होते हैं ।

“ पंचेन्द्रिय सात रत्न ”

चक्रवर्ती के चौदह रत्नों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है ।

(१) सेनापति — ६ खड्गों के सभी-देश-प्रदेशों को साधने के कार्यमें यह सेनापति रत्न मुख्य रूपसे सहायक होता है ।

(२) गाथापति — सर्व प्रकारके धान्य तथा रसोई आदि तैयार करने में यह गाथापति रत्न मुख्य कार्यसाधक होता है ।

(३) पुरोहित — रणसंग्राम आदि प्रसंगों में सैनिकों आदिके शरीर में लगे घाव-आदिको मलम-पट्टी-दवा-भेषज द्वारा-मिटानेके कार्यमें तथा छोटेमोटे दूसरे रोगोंके उपचारमें मददगार हेतु-शांतिक-पौष्टिक कार्य में सलग्न यह रत्न सहायक होता है ।

(४) वार्धकि — छोटे-बड़े राजमहल आदि स्थानों का वाद्यकाम तथा रणप्रसंग में—डोरा—छावनी—तम्बु बसाने में यह वार्धकी रत्न मुख्य उपयोगी होता है ।

(५) (६) हस्ती तथा अश्व — ये दोनों रत्न चक्रवर्तीकी सवारी करने के उपयोगमें आते हैं । इस हस्तीरत्न अथवा अश्वरत्नके ऊपर सामान्य चक्रवर्तीके सिवाय दूसरे किसीको सवारी करने का

अधिकार नहीं होता। कैसे भी प्रबल शत्रुवधो न हो परन्तु ये दोनों रत्न चक्रवर्तीको अवश्य ही विजय वरमाला पहनाते हैं।

(७) स्त्री रत्न — पाचो इन्द्रियोके सुख-इन्द्रिय जन्य विषय मुख की अनुकूलतामे इस स्त्री रत्नका उपयोग होता है। चक्रवर्तीके सिवाय इस स्त्री रत्नका उपयोग करनेकी शक्ति किसीमे नहीं होती।

इन उपर कहे हुए सात रत्नों में से प्रथमके चार रत्न चक्रवर्तीकी अपनी राजधानीमें ही पैदा होते हैं। स्त्री रत्न वैताड्य पर्वत पर विद्याधरो के नगरोमेसे किसी भी नगरमें उत्पन्न होता है। गज-अश्व रत्न ये दोनों भी वैताड्य पर्वत के मूलमे पैदा होते हैं ये सातो पंचेन्द्रिय रत्न कहलाते हैं।

एकेन्द्रिय सात रत्न

बाकी के चक्र आदि सातो रत्न एकेन्द्रिय हैं। उनका संक्षिप्त स्वरूप इसे प्रकार है।

(१) चक्ररत्न — चक्रवर्ती ६ खड्गकी साधनाके लिये प्रयाण करता है तब चक्ररत्न अपनेआप सबसे आगे चलता है और चक्रवर्ती तथा-रोनाओको मार्ग दिखाता है।

(२) खड्ग रत्न — आवश्यकता पडने पर शत्रुका सिर काटनेके लिये उपयोगमे आता है।

(३) छत्र रत्न — सामान्य रूपसे यह छत्र रत्न-एक धनुष्य प्रमाण का होता है। परन्तु यदि चक्रवर्ती चाहे-तो आवश्यकतानुसार इस छत्र को अपने हाथसे छु कर बारह योजन जितने विस्तार मे छाया कर सकता है।

(४) चर्म रत्न — सामान्य रूप में इस रत्न का प्रमाण दो हाथ का होता है। परन्तु प्रसंग विशेष में चक्रवर्ती का हाथ लगते ही

यह बारह योजन प्रमाण तक विस्तार पा जाता है । इससे प्रातः काल बोया हुआ अनाज--धान्य--फलादि सायंकल तक पक कर तैयार हो जाते हैं यह इस रत्नकी शक्ति है ।

(५) दड रत्न — इस रत्न का प्रमाण एक वनस्प्य अथवा चार हाथ प्रमाण का होता है । रण सग्राम आदि के समय मार्ग में कैसी भी उंची नीची टेड़ी वाकी ' पृथ्वी हो उसे समतल--सपाट करने का यह कार्य इस रत्नका है । इसके बाद एक हजार योजन प्रमाण भूमि को चीरना पड़े--तो यह दड रत्न उस को चीरने में समर्थ होता है । इस प्रकार ६ खडकी साधना में "तमिस्त्रादि" गुफाओं के मुख खोलने आदि के प्रसंगमें यह उपयोगमें आता है ।

(६) मणिरत्न — चार अंगुल लम्बा, और दो अंगुल चौड़ा यह रत्न होता है । इस मणिरत्नका ऐसा अनूठा प्रभाव होता है कि यह--हाथमें बाधा जाय या सिर पर धारण किया जाय, यह सर्व प्रकारके रोगोंका विनाश करता है और इस मणिरत्न का प्रकाश बारह बारह योजन तक फैलता है ।

(७) काकिणी रत्न — छ खडकी साधनाके प्रसंगमें वैताड्य पर्वत की गुफा में दोनों तरफ दीवारों पर ४९—४९ माडले करनेमें इस का उपयोग होता है । इस रत्न का प्रमाण चार अंगुलका होता है ।

इन सात एकोप्रिय रत्नों में से चक्र--खड्ग--छत्र और दड ये चार रत्न स्वयमेव--चक्रवर्ती की आयुष्य शाला में उत्पन्न होते हैं । चर्म मणि--काकिणी ये तीन रत्न लक्ष्मी भंडार में उत्पन्न होते हैं ।

नवनिधानों के नाम

चक्रवर्ती को जिन नवनिधानों की प्राप्ति होती है । वेगंगा नदी के मुखके पाससे प्राप्त होते हैं ।

(१) नैसर्ग (२) पाङ्क (३) पिङ्गल (४) सर्वरत्न (५) महापद्म (६) काल (७) महाकाल (८) माणवक (९) शख इस प्रकार ये नवनिधानों के नाम हैं। जिन क्रमसे इन निधानों के नाम हैं उसी प्रकार से अनुक्रमसे इन के अधिष्ठातृ देवों के भी नाम हैं और हर देवकी एक पत्योपम प्रमाण (असंख्य वर्ष) आयु होती है।

चौदह रत्न और नवनिधान का प्रभाव :

इन चौदह रत्न और नवनिधानों के प्रभाव भी अलौकिक और अचिन्त्य हैं। एक एक रत्न और निधान के पीछे एक एक हजार यक्ष-अधिष्ठातृ रूप से विद्यमान रहते हैं। और दो हजार यक्ष तो वैसे भी चक्रवर्ती की सेवामें सदा हाजिर रहते हैं। इस प्रकार कुल पच्चीस हजार यक्ष चक्रवर्ती की सेवामें सदा उपस्थित रहते हैं। चक्रवर्ती मनुष्य की सेवामें यक्ष अर्थात् देवता रहे यह सब प्रभाव चक्रवर्ती को अपने पूर्वजन्म के किये हुए धर्म की आराधना से मिलता है।

तीर्थंकर प्रभु के सिवाय, सब मनुष्यों में चक्रवर्ती का पुण्य बल और उम्र के प्रभाव से शारीरिक अथवा दूसरा किसी भी प्रकार का बल सर्वोत्कृष्ट होता है और इस कारण से चक्रवर्ती को नरदेव भी कहा जाता है।

चक्रवर्ती का अभिषेक महोत्सव

चक्रवर्ती का जन्म होने के बाद यौवन काल में जब राज गद्दी प्राप्त होती है तब उस की आयुधशाला में सर्व प्रथम चक्र रत्न उत्पन्न होता है और इस के बाद वारी वारी से दूसरे रत्नों की उत्पत्ति होती है। इस अवसर पर रत्नों की उत्पत्ति की खुशीमें चक्रवर्ती महोत्सव करता है और उसके बाद ६ खड्ग की साधना के लिये चक्रवर्ती का प्रयाण चालू होता है। उस चक्रवर्ती के

पुण्य बल के कारण ६ खड के छोटे बडे राजा उस की आज्ञा मानने को तत्पर हो जाते है और फिर देवताओ की सहायता से— ये राजा लोग-- ६ खड की प्रजा--चक्रवर्ती का चक्रवर्ती रूप में अभिषेक करती है ।

चक्रवर्ती के दो विभाग :

चक्रवर्तीयो में भी दो विभाग होते है । एक पुण्यानुवधी पुण्य वाले, और दूसरे पापानुवधी पुण्योदय वाले, । द्रव्य धर्म और भाव धर्म की आराधना करके आया हुआ पुण्यानुवधी पुण्योदय वाला होता है, और केवल द्रव्य धर्मकी आराधना करके आया हुआ अथवा नियामे द्वारा आया चक्रवर्ती- पापानुवधी पुण्य का उदय वाला होता है ।

पुण्यानुवधी पुण्य वाला चक्रवर्ती—अपने सर्वस्व वैभव को त्याग कर अवसर आने पर समय के पुनीत मार्गका अवलंबन करता है और मोक्ष या स्वर्ग को प्राप्त करता है ।

पापानुवधी पुण्यवाला चक्रवर्ती—जो नियामे द्वारा उस पदवी को प्राप्त कर आया होता है वह आयुष्य के अंतिम भाग तक आरम्भ परिग्रह में मस्त रहता है और आयुष्य पूर्ण कर अवश्य ही नरक गति को प्राप्त करता है ।

ईस अवसर्पिणी के बारह चक्रवर्ती

ईस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी काल में बारह चक्रवर्ती हुए । किन किन तीर्थंकरों के शासन काल में वे हुए और आयुष्य की समाप्ति पर वे कहा गए ? उन का संक्षिप्त क्रम इस प्रकार है ।

१ प्रथम चक्रवर्ती—भरत महाराज--प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी के शासन कालमें हुए । गृहस्थाश्रम में ही शीशे के भुवन में

क्षपक श्रेणी में आरुढ़ हो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और उस के बाद न्वलिंग में पृथ्वी तल पर विचरण करते हुए चार अघाति कर्मों का नाश कर मोक्ष गए ।

(२) दूसरे सगर चक्रवर्ती- अजितनाथ भगवान के शासन में हुए और समय आने पर सयम तप ग्रहण कर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में गए ।

(३) तीसरा-मववा नाम का चक्रवर्ती-पन्द्रहवें धर्मनाथ भगवान के शासन में

(४) चौथे सनत्कुमार चक्रवर्ती- शान्तिनाथ महाप्रभु के शासनकाल में दोनों समयानुसार सयम ग्रहण कर आयुष्य पूर्ण कर तीसरे देवलोक में गए ।

(५) पांचवा चक्री- शान्तिनाथ प्रभु- छट्ठा चक्रवर्ती कुथुनाथ भगवान, सातवा चक्री अरनाथ प्रभु-ये तीनों तीर्थंकर भी थे और गृह-स्थायम में चक्रवर्ती भी थे । एक ही भव में चक्रवर्ती तथा तीर्थंकर दोनों ही पदविद्या उन्हें प्राप्त हुई और ये तीनों मोक्षगामी हुए ।

(८) आठवा चक्रवर्ती सुभूम अठारवें व उन्नीसवें तीर्थंकर के काल में हुआ अर्थात् अरनाथ प्रभु के निर्वाण के बाद उन्ही के शासन काल में चक्रवर्ती हुआ, परन्तु पापानुवधी पुण्य के उदय के कारण शासन की आराधना न कर सका और आरम्भ परिग्रह की बहुलता के परिणाम स्वरूप सातवें खंड की साधना को जाते समय, सातवें नरक में गया ।

(९) नवमा चक्रवर्ती श्री पद्म चक्रवर्ती हुआ-दशमा हरिपेण चक्रवर्ती

(१०) ये दोनों बीममे तीर्थंकर मुनिसुव्रत स्वामी के निर्वाण

के पीछे उन के शासन में उत्पन्न हुए । और समय ग्रहण करने के साथ त्रिकरण योग से शासन की आराधना कर के सर्व कर्म क्षय करके मुक्ति धाम पहुँचे ।

(११) श्री जय नाम का चक्रवर्ती—ईश्वरीसत्त्वे तीर्थंकर श्री नेमिनाथ महाप्रभु के शासनकाल में हुआ और शासन की सर्वांग सुन्दर आराधना कर सभी कर्मों को क्षय कर सिद्धि पद को प्राप्त हुआ ।

(१२) वारहवा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती—वावीसवें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ महाप्रभु के शासन काल में हुआ । तेईसवें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु यह चक्रवर्ती विषयो की आसक्ति की तीव्रता के कारण आयुष्य पूर्ण कर सातवें नरक को प्राप्त किया ।

इस प्रकार कुल वारह चक्रियो में से सुभूम और ब्रह्मदत्त ये दो ही चक्रवर्ती पापानुबन्धी पुण्योदय वाले—और बाकी के दश चक्रवर्ती पुण्यानुबन्धी पुण्योदय वाले थे । नरकगामी दोनों चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि, आत्म परित्यक्त और विषय कषाय में लिप्त थे । जबकि दस चक्रवर्ती सम्यग् दृष्टि चक्रवर्ती के ऐश्वर्य को भी वचन रूप मानने वाले और आत्मा की मुक्ति के लिये पुरुषार्थ करने वाले थे ।

प्रियमित्र चक्रवर्ती

भगवाने महावीर प्रभु की आत्मा तेईसवें भवमें महाविदेह क्षेत्र की मुका नगरी में प्रियमित्र चक्रवर्ती के रूपमें पदार्पण करती है । और सम्यग् दृष्टिपने से, पुण्यानुबन्धी पुण्य के उदय वाली होने के स्वरूप चक्रवर्ती पने का सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हुए भी वे मदा उस से उदासीन रहे ।

जिस प्रकार शीतल चन्दन से भरे वन को अग्निदाह कर राख कर देती है उसी प्रकार धर्म जनित मानवके मनको यह मोह और भोग जला कर स्वाहा कर देते हैं ।

उपाध्याय महाराज द्वारा कहे गए इस वचन के अनुसार ससार के भोग उपभोगमे उस प्रियमित्र का मन सदा उदासीन था । और वह सदा इस विचार में लीन था कि “कब वह आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रयाण का भाग्योदय देखे”

किसी भी सम्यग् दष्टि आत्मा को यदि अन्तर आत्मा मे सम्यग् दष्टि का दीपक प्रकाशमान दष्टि गोचर होता है तो इस आत्मा का योग, उपयोग मे आत्म हित की ओर परिवर्तन हो ही जाता है ।

सम्यग् दर्शन प्राप्त होने से पूर्व अनन्त कालमे पाप के तौर पर जरा भी पहचान उस आत्मा को हुई ही नहीं थी, यदि कभी ऐसा प्रसंग हुआ भी हो तो श्रुत सामयिक के कारण हुई भी हो तो पाप की प्रवृत्ति से छूटने की अभिरुचि तो प्रकट नहीं हुई होगी ।

ससार की स्थिरता का कारण अठारह पापस्थान है ।

अनन्त काल से इस आत्मा को ससार और जन्म मरण की परपरा अविच्छिन्न रूप से चिपटी हुई तो है ही । इस का असाधारण कारण—अनादिकाल से खुले हुए अठारह पापस्थान है ।

अव्यवहार राशिमे अनन्त काल तक यह आत्मा रही—तो इस बीच भले ही कामयोग में (क्रिया में) इन पाप स्थानको का सेवन स्थूल दष्टि से नहीं था, परन्तु भाव मे तो ये सभी द्वार खुले ही थे ।

पृथ्वी—जल—आदि वादर एकेन्द्रिय मे पाप भाव से तो चालू ही थे । दो इन्द्रिय आदि जीवो के भव मे भी आत्मा की यही स्थिति थी । सज्जि पचेन्द्रिय तौर पर देव—नारक—तिर्यंच और मनुष्य भव मे यह आत्मा भूतकाल मे अनेको बार उत्पन्न हुआ परन्तु भव स्थितिका परिपाक न होने के कारण—प्राणातिपात गृषावाद आदि पापो को पाप रुप नही जाना और यदि जाना तो उस उस प्रमाण मे श्रद्धा रुप से माना नही और इस के परिणाम स्वरुप यह द्वार सदा खुले रहने के कारण प्रतिक्षण कर्म वधन चालू रहा और इस प्रकार ससार भी टिका रहा ।

सम्यग्ज्ञान—दर्शन चरित्र का सच्चा रहस्य

इन अठारह पापो को पापरुप जानना इसी का नाम सम्यग् ज्ञान है । पापो को पापरुप जानने के बाद-इन से दूर रहने की अभिरुचि उत्पन्न हुई इसका नाम सम्यग् दर्शन, और घीरे घीरे इन अठारह पापस्थानो का त्याग करने का पुरुषार्थ करना इसका नाम सम्यग् चरित्र कहलाता है । धर्म की यथार्थ व्याख्या कुछ भी हो, परन्तु “आत्मकल्याण की भावना से पाप के द्वार को बंद करना” यह तो है । सामयिक आदि ६ प्रकार के “आवश्यक” जो किये जाते हैं उनका तात्पर्य यदि हम समझते हैं—उसी प्रकार से यदि समझने का प्रयत्न हम करे तो प्रतीत होगा कि इन “६ आवश्यको” का तात्पर्य “त्रिकरणयोग से पाप का प्रतिवध” ही मुख्य उद्देश्य है ।

कितना ही पुण्य कमाया जाय, परन्तु यदि ये अठारह पापवधन न धटे तो उसका नाम सच्चा धर्म नही । पुण्य वध से—फल स्वरुप भवर्ग प्राप्ति होगी । परन्तु—पाप तो कम नही हुआ—ऐसी हालत में जन्म मरण की परपरा चालू ही रहेगी ।

प्रभु से भी—पाप से बचने की मांग

आत्म मंदिर में सम्यग् दर्शन प्रकट होता है तो आत्मा में पाप के स्वयमेव धृणा उत्पन्न हो जाती है। अनिवार्य सयोगों में यदि कोई पापाचरण हो भी जाती है तो आत्मा को उस के लिये महान पश्चात्ताप होता है, और प्रतिक्षण एक ही भावना उत्पन्न होती है कि इस पापाचरणसे कैसे छुटकारा मिले ? ऐसी आत्मा जब प्रभु दर्शन को जाती है तो—कभी—वन—दौलत अथवा—वाग वगला आदि की कामना कभी नहीं करती परन्तु उसकी प्रार्थना में, कामना में, भावना में एक ही विचार होता है—“हे भगवन् मेरी आत्मा किसी भी प्रकार से—पापाचरण में से बचे और मुझे उस के लिये बल दो—शक्ति दो” उसकी यही मांग होती है।

प्रियमित्र चक्रवर्ती की ससार सुखके प्रति उदासीनता

आपना प्रियमित्र चक्रवर्ती सम्यग् दष्टि होने के कारण उसकी आत्मा में भी पापों से निवृत्त होने की भूख है, खलबली मची हुई है। निकाचित भोगावली कर्मों के कारण भले ही यह आत्मा गृहस्थाश्रम में रही है और इसे ६ खड्का अखड साम्राज्य ऐश्वर्य का स्वामित्व प्राप्त हुआ है परन्तु उन सब में प्रियमित्रको कोई रस नहीं दीखता, आनन्द प्राप्त नहीं होता परन्तु इन सब के प्रति वह उदासीन रहता है। उसकी भावना तो यही है “कब उसे कोई महाव्रतधारी साधु गुनिराज मिले, दर्शन का योग हो और वह उनके मुख से धर्मदेशना का श्रवण करे।”

और वह सदा आतुर है कि कब समय को वारण करे ? उस प्रकार की भूख—प्रियमित्र चक्रवर्ती के मनमंदिर में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण वाइसर्वे भवमें की हुई

भावचरित्र की आराधना है । जिस आत्माको भाव चरित्र की आराधना का आनन्द अनुभव हो चुका हो उस आत्मा को चक्रवर्तीपन अथवा, देव-देवेन्द्र के पौद्गलिक सुखों में आनन्द कहा से प्राप्त होगा ?

पोट्टिलाचार्य से प्रियमित्र का चरित्र ग्रहण

प्रियमित्र चक्रवर्ती का चौरासी लाख पूर्व का आयुष्य था । ससार तथा मसार के राग रग में अनासक्ति होते हुए भी भवितव्यता के कारण अथवा भोगावली कर्मोदय के कारण यह चक्रवर्ती त्र्यासी लाख पूर्व से भी अधिक काल तक गृहस्थाश्रम में रहा । इस में भी भोग सुख में अलिप्त रहने के कारण ससार में परिभ्रमण करवाने वाले मोहनीय कर्म के स्थितिवच और रसवध की भी अल्पता ही रही । एक करोड़ वर्ष की जब आयु शेष रही तो उस अवसर में मूकानगरी के उद्यान में ज्ञान-ध्यान-तप सयम परायण आचार्यश्री पोट्टिलाचार्य भगवान विशाल साधु परिवार के साथ पधारे । आचार्य भगवन्त के आने का समाचार जानकर-राज्य के मंत्रियों, सामंतों और प्रजाजनो को साथ लेकर जन समुदाय के साथ प्रियमित्र चक्रवर्ती आचार्य की सेवा में दर्शनाथ, वन्दनार्थ पहुँचा । तीन प्रदक्षिणा कर-वन्दन करके चक्रवर्ती आदि सभी उचित स्थानों पर बैठ गए ।

आचार्य भगवान ने पुष्करावर्त मेघ की वारा के समान—वैराग्य से भरपूर धर्मदेशना देना प्रारम्भ किया । चक्रवर्ती की आत्मा में ससार के प्रति धृणा और सयम के लिये अभिरुचि तो पहले से ही थी । आचार्य भगवान की धर्म देशना सुन कर उस में नया-प्राण, नया जीवन—स्फूर्ति भर गई और उस देशना के अन्त में प्रियमित्र चक्रवर्ती ने आचार्य भगवान से सयम ग्रहण करने की भावना प्रकट कर दी ।

आचार्य भगवन की अनुमति मिलते ही उसके हृदय में अनन्त आनन्द भर गया । मूका नगरी में जा कर, सर्व प्रजाजनो के समक्ष राज्य का भार पुत्र को सौंप कर और वापस आचार्य भगवान के पास आकर प्रियमित्र चक्रवर्ती ने चरित्र ग्रहण कर लिया ।

आयुष्य कर्म के सिवाय बाकी सब शुभा—शुभ कर्मों स्थितिवध अशुभ होता है .

चरित्र ग्रहण करने के बाद गुरुदेव की छत्रछाया में रहकर— एक तरफ तो शास्त्रो का अभ्यास और उसका परिशीलन, और दूसरी और तप तपस्य की सुन्दर आराधना के कारण मोहनीय कर्म को—छाट दिया, (लघुता कर डाली) और साथ ही साथ पुण्यानुबन्धी पुण्य का उपार्जन किया ।

कोई भी आत्मा सम्यग् दर्शन के गुण के सम्मुख हो और उसके उपरान्त सम्यग् दर्शन देशविरति सर्वविरति आदि आत्मिक गुणों में जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है—वैसे वैसे उस आत्मा के मोहनीय कर्मका वध उदय, उदीरणा तथा सत्ता अथवा प्रकृतिवध, स्थितिवध—रसवध—और प्रदेशवध की अपेक्षा से उत्तरोत्तर लघुता होती जाती है ।

एक मोहनीय कर्म की लघुता हो तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय उन तीन धातिक कर्मों की भी लघुता हो जाती है । साथ में—चार अधाती कर्मों में भी शुभ अशुभ दोनों प्रकार की उत्तर प्रकृतियों के द्वारा अधिकतर शुभ का ही वध होता है । शुभ प्रकृतियों का वध जब चालू रहता है उसमें रस की तीव्रता होती जाती है । और स्थितिवधमे लघुता आती जाती है । उस का कारण यह है कि आयुष्य कर्म के सिवाय शुभ—अशुभ

सभी कर्मों का स्थितिवध तो एकान्त में अशुभ ही कहाना है । स्थितिवध शुभ कर्म का हो या अशुभ कर्म का परन्तु यह स्थितिवध जबतक सम्पूर्ण पने से न भोगा जाय तब तक आत्मा को मनार के वधन में अवश्य रहना पड़ता है । और मुमुक्षु आत्मा के लिये यह बात ठीक नहीं ।

कषाय की मदता का असाधारण कारण—सम्यग् ज्ञान पूर्वक तप सयम की आराधना।

जैसे जैसे कषाय की तीव्रता—वैसे ही शुभकर्म का भी स्थितिवध अधिक, और ज्यों ज्यों कषायकी मदता उगने ही शुभकर्मों का स्थितिवध कम होता है । शातावेदनीय यह शुभकर्म होता है । उस सातावेदनीय का उत्कृष्ट स्थितिवध पन्द्रह कोटाकोटि सागरोपम होता है । और कमसे कम स्थिति—बारह मुहूर्त की होती है ।

आत्मा जब मिथ्याच्छिष्ट गुणस्थान में होती है और तत्प्रायोग्य कषायकी तीव्रता हो तो उस सातावेदनीयका स्थितिवध पन्द्रह कोटाकोटी सागरोपम प्रमाणवध होता है । इस आत्माको सम्यग् दर्शन प्राप्त हो इस के लिये अमुक प्रमाण में कषाय में मदता होने के कारण एक कोटाकोटी सागरोपम से भी कम स्थितिवध होता है और यही आत्मा क्षपक श्रेणी के उपर आरोह करते हुए दशमें सूक्ष्म सपराय “गुण स्थानक में पहुँचे । अतः शातावेदनीय शुभ प्रकृतिका केवल बारह मुहूर्त जितना ही स्थितिवध होता है । शुभाशुभ कर्मका स्थिति वध जितना अधिक होता है उतना ही ससार का प्रमाण अधिक होता है, उस में शुभाशुभ कर्मका स्थितिवध का प्रमाण कषाय की वास्तविक मदता के कारण जितना कम उतना ससार का परिभ्रमण भी कम और मोक्ष का समीप भी शीघ्र होता है । यह जैन धर्म का सनातन सिद्धान्त है ।

इस कथाय की मदता का असाधारण कारण सम्यग् ज्ञान पूर्वक किया हुआ तप सयम की आराधना होती है ।

एक कोटि वर्षका चरित्र—पर्यायमें “प्रमत्त”—“अप्रमत्त” गुणस्थानक काल .

प्रियमित्र अभितक पौद्गलिक मुखका स्वामी तथा चक्रवर्ती था । चरित्र ग्रहण करने के बाद सम्यग् दर्शन ज्ञान द्वारा तप सयम की आराधना के कारण निरंतर कथायकी मदता होने के कारण और उत्तरोत्तर वृद्धिवाली स्वरूप रमणता प्राप्त होने के कारण अब वह प्रियमित्र मुनिश्रेष्ठ आत्माका स्वामी अथवा सम्राट हो गया । परन्तु अभी तक उसमें उस भवके यथायोग्य चरित्र के लिये पुरुषार्थ प्रगट हो बैसा वीर्योल्लास पैदा नहीं हुआ था ।

एक करोड वर्षके चरित्र पर्यायमें “प्रमत्त” “अप्रमत्त” (छठ्ठा-सातवा) गुण स्थानक में गमनागम चालू है तथा उसमें भी “प्रमत्त गुण-स्थानक” का काल अधिक है जब कि एक करोड वर्षके चरित्र पर्याय में इस प्रियमित्र राजर्षि को बार बार प्राप्त होते अप्रमत्त गुण-स्थानको का अविक काल तक भोग करते हुए प्रमाण एक अन्तर्मुहूर्त जितना होता है ।

चौबीसवें भवमें शुक्र नामक देवलोकमें अवतार

इस परिस्थिति में प्रमत्त गुण स्थानक के होते हुए प्रियमित्र मुनिवर देवगति के आयुष्यवध को प्राप्त करते हैं और (एकदर चौरासी लाख पूर्वका आयुष्य वध पूर्णकर वैमानिक निकाय में शुक्र-नामक सातवे देवलोक में सर्वार्थ नाम के विमान में प्रियमित्र मुनि की आत्मा ऋद्धिदेव के तौर पर चौबीसवे भवमें उत्पन्न हुए ।

देवलोक और महर्द्धिकदेव

प्रियमित्र—चक्रवर्ती के भवमें से श्रमण भगवान् महावीर की आत्मा चौबीसमें भवमें वैमानिक निकाय के वारह देवलोको में से सातवे शुक्र नामके देवलोकमें महर्द्धिक देवके रूपमें उत्पन्न होती है । मनुष्योमें मनुष्यत्व समान होते हुए भी सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते । आयुष्य, सुख, दुःख, वृद्धिबल, और आव्यात्मिक विकास आदि अनेक प्रकार से मनुष्य—मनुष्य में भी अंतर होता है । इसी प्रकार से देवलोक में रहते चारों प्रकार के निकाय के देवों में देवत्व समान होते हुए भी आयुष्य—वृद्धिबल ऋद्धि सिद्धि तथा आध्यात्मिक विकास की अपेक्षा से कई प्रकार की तरतमता होती है ।

देवलोक में सबसे उत्तम देव

देवलोक में भुवनपति, व्यतर ज्योतिषि, और वैमानिक इस प्रकार से चार विमान माने जाते हैं । प्रत्येक विमान को इन्द्र सामानिक तथा प्रकीर्णक आदि अन्य विमान हैं । इस विमानों में भी पुण्य प्रकृतिवाले (तरतमता के कारण अनेकानेक दूसरी श्रेणियाँ हैं । भुवनपति आदि चार भागों में मुख्य स्थान वैमानिक देवों का होता है । तथा वैमानिक देवों में भी उच्चतर स्थान पाँच अनुत्तर में सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देवों का होता है ।

इन सर्वोत्तम देवों का संक्षिप्त वर्णन

ये सभी सर्वार्थ सिद्ध विमान वासी देव नियम से एकावतारी होते हैं । पिछले मानव जीवन में द्रव्य भाव से समय की सुन्दर

आराधना करनेवाली आत्मा ही ईस सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होती है। इस विमान में उत्पन्न सभी देवों की आयु तेजोस सागरोपम की होती है। इन देवों में ज्वन्य, मध्यम, उत्कृष्ट ऐसे आयुष्य के विभाग नहीं हैं। पूर्व जन्म में किये हुए तप-सायम की उत्कृष्ट आराधना के प्रभाव से इन देवों की आहार सत्ता का प्रमाण इतना अल्प होता है कि तेजोस हजार वर्ष व्यतीत होने पर एक बार आहार की अभिलाषा होती है।

पूर्वजन्म में सायम वर्म की आराधना के प्रसाग में निश्कलक त्रिकोटि शुद्ध ब्रह्मचर्य को परिपालन के प्रभाव से वासना की अत्यन्त मदता के कारण तेजोस सागरोपम के बीच प्रायः सर्वथा निर्विकारी भाव में ही ये देवता रहते हैं। बाह्य अथवा भौतिक सुखकी सर्वोत्तम सीमा का स्थान प्राप्त होते हुए भी ईस सामग्री में सदा अलिप्त रहने वाले ये देव एकावतारी होते हैं। इस में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तेजोस पक्ष में एकवार श्वासोश्वास की प्रवृत्ति के कारण सम्पूर्ण शरीर आरोग्य का प्रतिक होता है। और शरीर केवल एक हाथ का ही होता है। आयुष्य का अविकाश भाग आत्म चित्तन और विश्व की स्वरूपता का विचार करते हुए व्यतीत होता है।

यदि कभी—अत्यन्त गूढ़ अतिन्द्रिय भावों के कारण कोई शका उत्पन्न होती है तो उसे मनही मनमें मयन कर तीर्थ कर भगवन्तो से शका निवारण करने के हेतु अपने स्थान से भाव वदन करने के लिये आते हैं और वचन के साथ ही प्रश्न करते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं।

नव ग्रैवेयक और अनुत्तर विमान वासी देव कल्याणित होने के कारण तीर्थ कर भगवान से कल्याणक आदि में अपना दूसरे किसी प्रसाग के कारण इन देवों को भूमितल अथवा मनुष्य लोक में किसी

प्रकार आगमन प्राप्त नहीं होता। तीर्थ कर भगवान् जिनेश्वर देव के कल्याणक आदि प्रसांगो पर ये देव अपने अपने स्थान पर ही स्थित रह कर भाव प्राप्ति द्वारा कल्याणको की आराधना करने का इन का आचार होता है।

देवलोक तथा नरक लोक की स्थिति में शंका का समाधान .

आज के वर्तमान युगमें कितने ही महानुभाव देवलोक व नरकलोक के स्थानों के बारे में शंका करते हैं। उनका कथन है कि "मुंबई जैसे शहरमें मरीन लाईन्स अथवा मलवार हिल के स्थान एक स्वर्गलोक के समान है और आजुवाजु के गटरोका दुर्गन्धमय वातावरण से भरपूर चालिया, झोपडे और वादरा की खाड़ी के पासके झोपड पट्टी में रहने वाले नरक गतिके जीव हैं। ऐसा कई महानुभावोंका अपना दर्शनशास्त्र है"। यह विचार ठीक नहीं है।

विश्व में कोई स्थान ऐसा भी अवश्य होना चाहिये जहाँ भौतिक सुखों के साधनों में किसी भी प्रकारकी अपूर्णता न हो। मानव जीवन कितना भी बाह्य सुखों या भौतिक सुखों से भरपूर क्यों न हो इतना सब होते हुए भी गर्भावास में रहने का दुःख, जन्म प्रसंग का कष्ट, वृद्धावस्था की यातनाएँ और रोग आदि प्रसंग मानव जीवन के साथ थोड़े-बहुत प्रमाण में अवश्य ही बंधे रहते हैं।

देव-देवियों की उत्पत्ति गर्भावास से नहीं होती, इन देवोंको जीवन पर्यन्त रोग आदि नहीं होते तथा वृद्धावस्था की पीड़ाएँ भी इन देवी देवताओं के जीवन में नहीं होती। देवोंके "लोभाहारी" होने के कारण मानव जीवन की तरह खान पीन आदि के कष्ट नहीं होते।

पूर्व जन्म में संचित किये गए पुण्यफल के प्रभाव से स्वर्गलोक में भौतिक सुख के साधन यथोचित प्रमाण में हर हमेशा तैयार मिलते

है । इन भौतिक सुखों के साधन तैयार होते हुए भी असतोषके कारण यदि मानसिक दुःख कभी खड़ा भी हो जाय तो यह एक अलग बात है परन्तु शरीर में दर्दजन्य कष्ट उठने का सजोग नहीं होता अथवा क्षुधा भूख प्यासकी वेदना का उठना तो स्वर्ग लोक में लवलेश प्रमाण में भी नहीं होता ।

इसके ठीक विपरीत मानवजीवन अथवा पशुजीवन में—कोई भी ऐसा स्थान तो होना ही चाहिये जहाँ किये हुए पुण्य की प्रवृत्तियों के फल स्वरूप सुख—तथा शान्ति प्राप्त हो । ऐसे ही स्थान को स्वर्गलोक कहते हैं ।

तथा किये हुए पापों का दण्डमय स्थान ही नरक लोक कहलाता है । तो फिर वह स्थान है कहा ?

इस लिये स्वर्ग अथवा नरक लोक के अस्तित्व को मानना ही पड़ता है और इस के सिवाय बुद्धिमान महानुभावों का काम चलही नहीं सकता ।

स्वर्गलोक में कौन उत्पन्न होता है ?

धर्म बुद्धि से सुकृत को करने वाला आत्मा को जब तक मुक्ति योग्य पुरुषार्थ नहीं प्राप्त होता तब तक बीच के (मध्यम रूपमें) स्वर्गलोक अवश्य प्राप्त होता है । परन्तु बाह्य सुख की अभिलाशा से सुकृत की प्रवृत्ति करनेवाला अथवा अपने आप स्वाभाविक रूप से अधिक होते पाप में से वचते रहने के कारण, अविक मात्रा में कष्ट सहने के कारण तथा मन वचन कार्या द्वारा शूभ व्यापार के कारण से भी कोई कोई आत्मा ऐसा पुण्यवत् अर्जन करती है कि जिस के परिणाम स्वरूप उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है ।

संयम के द्वारा मोक्ष होते हुए भी, फिर आत्मा स्वर्गलोक में ही क्यों जाती है ?

श्रमण भगवान महावीर की आत्मा ने प्रियमित्र चक्रवर्ती के (तिस्सवे) भवमें ६ खड्का विपुल ऐश्वर्य प्राप्त कर उसे परित्राग कर आत्म कल्याण की साधना द्वारा मोक्षकी प्राप्ति के लिये संयम ग्रहण किया और ज्ञान-ध्यान-तप आदि के द्वारा मोक्ष साधक योगों में आत्मा को हजारों वर्ष तक लीन कर दिया, परन्तु इतना संयम होने पर भी मोहनीय कर्म की प्रबलता के कारण आत्मा को उस भव में वीतराग भाव प्राप्त न हुआ।

कोई भी आत्मा मोक्ष प्राप्ति के हेतु संयम ग्रहण करे और उसी भव में वह मोक्ष प्राप्ति करे ऐसा कोई एकान्त नियम नहीं। मोहनीय कर्म की अति लघुता हो और संयम ग्रहण करे, अथवा मोह की मर्यादित ही फिर भी संयम ग्रहण करने के बाद अनुकूल पुरुषार्थ का जोर अधिक प्रमाण में हो तो वही आत्मा मुक्ति की अधिकारीणी तो हो जाती है परन्तु संयम ग्रहण करने के स्वरूप मोह का सर्वथा अभाव हो ऐसा पुरुषार्थ प्रगट न हो तो वह मोक्ष के अत्यधिक निकट आकर भी उस आत्मा को मोक्ष प्राप्ति से पूर्व एक दो यहाँ तक सात आठ भव तक स्वर्ग लोक अथवा मनुष्य लोक में और जन्म लेना ही पड़ता है।

अपने प्रियमित्र राजपि के लिये भी यही परिस्थिति थी। उनका प्रयाण मोक्ष की ओर अग्रसरता प्राप्त कर चुका था परन्तु पूर्व अर्जित कर्मकी विषमता होने के कारण उस का मार्ग लम्बा और उस प्रमाण में प्रबल पुरुषार्थ का अभाव था इसी कारण से इतने लम्बे समय तक तप संयम की आराधना होते हुए भी सराग संयम की अवस्था में ही आयुष्यवध के कारण और इसी अवस्था

मे वर्तमान आयुष्य की समाप्ति होने के कारण भगवान महावीर की आत्मा चौबीसवें भव में वैमानिक निकाय के वारह देव लोक में से सातवें शुक्र देवलोक में महर्द्धिक देव रूप में उत्पन्न होती है ।

देवता-देवलोक में कैसे उत्पन्न होते हैं ?

देवलोक में देवों के उत्पन्न होने के लिये प्रत्येक विमान में “उपपात” शैय्या होती है । यह “उपपात शैय्या फूलों से भरी सुगन्धिपूर्ण सुकोमल पुष्पों से भी कोमल शैय्या होती है । इस उपपात शैय्या पर एक देवदूष्य वस्त्र होता है इस देवदूष्य वस्त्र और शैय्या के बीच के भाग में देव अथवा देवी का जन्म होता है ।

मनुष्य या तिर्यच के गर्भाशय में जीव को वृद्धि पाने में अमुक समय लगता है, परन्तु देवी देवताओं के शरीर को वृद्धि पाने में समय नहीं लगता । इस उपपात शैय्या पर जन्म प्राप्त करने वाली आत्मा को उत्पत्ति के प्रथम समय से ही वैक्रिय शरीर योग्य आहार के पुद्गलों के ग्रहण करने से और अन्तर्मुहूर्त के बीच देवलोक के योग्य प्रमाण का शरीर तथा चाहिये जैसा अतिशय सुन्दर शरीर तैयार हो जाता है । जिस प्रकार निद्रा में सोया हुआ मनुष्य आलस्य छोड़कर तुरन्त उठ बैठता है उसी प्रकार से तैयार होने के बाद यह देव भी देवदूष्य वस्त्र को दूर कर उपपात शैय्या पर उठ बैठता है । और तुरन्त ही स्वर्गीय सुखका का उपभोग शुरू कर देता है ।

देवलोक में उत्पन्न देवों में मति-श्रुत तथा अवधिज्ञान

देवलोक में उत्पन्न किसी भी देव को उत्पत्ति के काल से ही मतिज्ञान-श्रुतज्ञान के साथ साथ उस देवलोक के प्रमाण से अवधिज्ञान भी प्राप्त होता है । वह देव यदि सम्यग् दृष्टि होता है तो उस

अवधिज्ञान को अवधिज्ञान रूप माना जाता है और वह देव इस ज्ञान के प्रभाव से जिनेश्वर देव के कल्याणक आदि प्रसंग में भक्ति द्वारा सदुपयोग करता है। परन्तु यदि देव मिथ्या दृष्टि होता तो इस देव का अवधिज्ञान तो होता ही है पर वह ज्ञान इस देव में विभग ज्ञान के नाम से सवोधित होता है और स्वर्गीय सुखों के रग-राग में उस ज्ञान के उपयोग द्वारा यह आत्मा विशिष्ट कर्मवर्ष की अधिकारिणी बन जाती है।

भगवन्त की आत्मा में तीन ज्ञान की विशेषता

भगवान महावीर की आत्माने शुक देवलोक में जन्म लिया है। भगवान की आत्मा सम्यग् द्रष्टि है इतना ही नहीं अपितु इस देव लोक में रहते अन्य देव-देवियों की अपेक्षा मति-श्रुत-अवधिज्ञान की मात्रा भी उच्चकोटि की तथा निर्मल है। जो आत्मा पूर्वभव में रत्नत्रयी की आराधना करके समय में स्थित सराग भाव के कारण देवगति, देवायुष्य का वध कर स्वर्गलोक में उत्पन्न होती है, ऐसी आत्मा में मोह की अल्पता के कारण मति-श्रुत-अवधिज्ञान भी निर्वलता वाला होता है।

देवलोक में रहते-सम्यग् द्रष्टि देवताओं का अतरंग जीवन

देवलोक में रहते देवता, देवों के भव में अविरति के उदयवाले होते हैं। ऊपर कहे अनुसार सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देवों में तेत्तीस हजार वर्ष गुजर जाने के बाद आहार की अभिलाशी होती है और “लोभ” आहार ग्रहण करते हैं। इतना होते हुए इन में नवकारसी पोरसी अथवा एक उपवास आदि तपश्चर्या और अन्य व्रत पञ्चक्खान (जिस प्रकार से मनुष्य जीवन में मुमुक्षु आत्माएं करती हैं) इन देवों को देशमें या सर्वसे विरति की आराधना का अभाव होता है। परन्तु सम्यग् ज्ञान सम्यग् दर्शन की निर्वलता होने के कारण विरति की और बहुमान और अभिरुचि बहुत उच्चकोटि की होती है।

इन्द्रादि सम्यग् द्रष्टि देव जब अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उस समय विरति को प्रणाम कर ही इन्द्र सभा में बैठता है। और उस के मुखसे निकलता है “मेरे प्यारे ऐ-व्रत मा दीवो”। इस कथन के अनुसार मनुष्य लोक में रहते हुए ब्रह्मचर्य आदि विरतिवत आत्माओं को नमस्कार करके ही इन्द्र सिंहासन पर बैठता है। अब भोगोपभोग की सर्वांग सुन्दर सामग्री होते हुए भी इस सामग्री के प्रति देवताओं में आनन्द के स्थान पर उदासीनता ही होती है। इस के परिणाम स्वरूप मोहनीय कर्म का स्थितिवध तथा रसवध की, और इस के पीछे अन्य कर्मों के स्थितिववादिककी तीव्रता होने का प्रसंग नहीं आता। इस कारण से देव लोक का आयुष्य पूर्ण करने के बाद ऐसे सम्यग् द्रष्टि देव की आत्मा जहां वीतराग के शासन के अनुकूल हो ऐसे द्रव्य-क्षेत्र-काल तथा भाव के भवान्तर में चली जाती है अर्थात् उत्पन्न होती है।

अपने श्रमण भगवान् महावीर की आत्मा की भी यही स्थिति है। और शुक नामक देवलोक में सत्तर सागरोपम का आयुष्य पूर्ण कर पञ्चीमर्वे भव में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में छत्रा नाम की नगरी में जितशत्रु राजा की भद्रा नाम की रानी की कोरव में गर्भपने में अवतरित होती है। गर्भकाल पूर्ण होने पर योग्य समय आनेपर सर्वलक्षण सपन्न पुत्र रत्न का जन्म हुआ। माता पिताने पुत्र का नाम नन्दकुमार रखा। दूज के बाद के अनुसार पुत्र रत्न क्रमशः वृद्धि को पाने लगा और योग्य समय से धर्मकला तथा दूसरी प्रकार की कलाओं का नन्दकुमार को शिक्षण दिया गया।

आराधना की सफलता

जिस आदमी ने अपने वर्तमान काल में (जीवन में) देव-गुरु-धर्मकी आराधना की है और इस के फल स्वरूप दर्शन मोह-चरित्र मोह अथवा दोनों की मदता के साथ ज्ञानावरण आदि अन्य

कर्माँ की लघुता कर ली है वह आत्मा आयुष्य पूर्ण करने के वाद सद्गति में ही उत्पन्न होती है और जहा भी उत्पन्न होती है वह अधिक तर इस आत्मा को पुन विशिष्ट आराधना के सजोग फिर मिल ही जाते है ।

वर्तमान काल में देव-गुरु-धर्मका सजोग प्राप्त होने से पूर्व ही यदि दुर्गति का आयुष्य वध हो भी गया हो—आयुष्य के वध काल के उपरान्त, वर्तमान जीवन में की हुई आराधना निष्फल नहीं होती । नरक जैसी दुर्गति का आयुष्य वध हो गया हो और वाद में आत्मा आराधना में जुडी होने से दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम-क्षयोपशम के कारण सम्यग्दर्शन वर्तमान जीवन में प्राप्त हो जाय तो भी आगामी भव के लिये नरक गति का जो आयुष्य वध हुआ है वह आयुष्य पूर्ण होने के अन्तमुहूर्त जब बाकी रहता है तब यह आत्मा (यदिक्षायिक सम्यग् दष्टि न हो और क्षयोपशम सम्यग् दर्शन हो तो) सम्यग् दर्शन को वमन कर मिथ्या दर्शन प्राप्त करती है । अर्थात् चतुर्थ गुणस्थानक से फिसल कर प्रथम गुण स्थानक में आती है (यदि क्षायिक समकित हो तो समकित कायम रहे परन्तु अशुभ लक्ष्या को प्राप्त करे) इस के वाद ही वह आत्मा नरक गति को प्राप्त करती है ।

इतना होते हुए भी वर्तमान भव में देव-गुरु-धर्म की आराधना करने से मोहनीय कर्म की जो लघुता हुई है उस के कारण से नरक गति में उत्पन्न होने के वाद अन्तमुहूर्त के बाद अथवा योग्य समय में यह आत्मा नारकी के भव में भी फिर सम्यग् दर्शन को प्राप्त करती है और इस सम्यग् दर्शन के सहयोग से नरक गति के योग्य जो आराधना शक्य होती है वैसी आराधना का वही आत्मा लाभ उठाती है ।

आराधना की सफलता नरक में किस प्रकार ?

यहा सहज रूपसे यह प्रश्न उठता है कि नरक गति में देव नहीं गुरु नहीं तथा सामयिक आदि ६ आवश्यक कर्म भी नहीं तो वहा सम्यग् दर्शन होते हुए भी आराधना का लाभ किस प्रकार से प्राप्त होता है ?

इस प्रश्न के समाधान में एसा समजना चाहिये कि भले ही नरक गति मे देव-गुरु-वर्म अथवा ६ आवश्यकमय धर्म नहीं है परन्तु देव-गुरु-धर्म और ६ आवश्यकमय साधनो की हाजरी मे आराधना का वास्तविक स्थान अपनी आत्मा मे ही तो है ।

देव-गुरु-वर्म तथा ६ आवश्यक साधनो की हाजरी तो हो, और आत्मा आराधक होने के साथ आराधना मे विशिष्ट वीर्यो-लास प्रकट करे तो मानवजीवन में जिस प्रकार सकल कर्म का क्षय होकर निर्वाण पद को प्राप्त करती है । उसी प्रकार नरक गति मे निर्वाणपद की शक्यता योग्य आराधना तो नहीं है । यह बात विलकुल उचित है परन्तु नरक में आराधना है ही नहीं यह कहना उचित नहीं है ।

नारकी जीवो की भयकर वेदना के भोग में भी समभाव यह भी तो आराधना ही है

आराधना को बाह्य प्रकार वेशक अनेक है । परन्तु अतर-दष्टि से यदि आराधना पर विचार किया जाय तो “ दर्शन मोह ” “ चारित्र मोह ” का तीव्र वध नहीं होता । इस के साथ दूसरे ज्ञानावरणादि कर्मों की दीर्घ स्थिति का वध नहीं हो इस के लिये आत्मा में स्थित उपयोग की जागृति यह वास्तविक अतरंग साधना कहलाती है । जीवन में रीद्र ध्यान से वचना तो शक्य है परन्तु आर्तध्यान से

वचना अत्यन्त कठिन है। बाह्य दृष्टि से जरा अनुकूल योग मिलते ही हमें प्रसन्नता होती है और यदि थोड़ा प्रतिकूल मजोग हुआ तो आत्मा नाराज हो जाती है यही खुशी और नाराजगी का जो वातावरण होता है यही एक प्रकार का आर्त ध्यान है।

कर्म को “औदयिक” भावों की अनुकूलता-प्रतिकूलता के प्रसंग में—हर्ष—शोक के कारण आर्तध्यान चालू रहता है और इसी आर्त ध्यान के मूल कारण के आवार पर यह नसार चलता रहता है।

भले ही आत्मा नरक गति में हो और वही अनेक प्रकार में त्रिविध यातनाएँ भोग रही हो, परन्तु इतना कष्ट होने पर भी वह आत्मा—हाय—हाय तथा दूसरा हाहाकार नहीं करती परन्तु ये आत्माएँ अपने अन्तराल को समजाती हैं—“चेतन मनुष्य अथवा तिर्य च के भव में क्षणिक बाह्य सुखके लिये अज्ञान दशा में की गई—हिंसा—असत्य—आदि उग्र पापों के फल स्वरूप प्राप्त हुई उस वेदना को तो सहना ही होगा, चिल्लाने—हाहाकार करने से ये वेदनाएँ रुकने वाली तो हैं नहीं—इन्हे तो भोगना ही है। फिर और अविकल नएँ अशुभ कर्म क्यों बाँधने” ?

ईम भावना से सहनशीलता रखने से उदय में आए हुए अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और नएँ अशुभ कर्मों के बधन से बच जाता है। इस प्रकार अत्यन्त वेदना के प्रसंग में भी समभाव होने के कारण इस नारकी अन्तर आत्मा में सम्यग् दर्शन का प्रकाश होता है। और यही सम्यक् भाव (समभाव) इन समकितवत आत्माओं की बड़ी आरावना कहलाती है। इसी आरावना के फल स्वरूप प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ नाम से “च्यवकर” मनुष्य भव प्राप्त हुई आत्मा को उसी भवमें सर्व कर्म क्षय कर निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है।

एक भी बार आराधक भाव पैदा होने से ससार परिमित हो जाता है :

जीवन में विराधक भावना साधन तो प्रत्येक भव में प्राप्त होते ही हैं । परन्तु आराधक भावना साधन मिलना अत्यन्त कठिन होते हैं । आराधक भावके साधन मिलने के बाद आराधना में जुड़ जाना यह इस से भी कठिन है । आराधना में जुड़ जाने के बाद सम्यग् दर्शन आदि भाव का पैदा होना यह तो अत्यन्त ही दुष्कर होता है । एक बार यदि यह आराधक भाव उत्पन्न हो जाय तो इस आत्मा को ससार अर्थात् पुद्गल परावर्तन काल से भी थोड़ा बच जाता है और आराधक भाव का प्रवाह अथवा परंपरा चलने लगें तो आत्मा को निर्वणि पद की जल्दी प्राप्ति हो जाती है ।

बाईसवें भव से आराधक भाव की परंपरा

अपना नन्दकुमार भी बाईसवें विमल राजा के भव से आराधक भाव की परंपरा वाले थे । तेईसवें भवमें प्रियमित्र चक्रवर्ती बने । ६ खड्का ऐश्वर्य प्राप्त किया, इतना होते हुए अवसर आने पर ६ खड्का ऐश्वर्य छोड़ कर महात्यागी मुनिवर बने और आराधक भावों का विशिष्ट प्रवाह चालू रहा । चौबीसवें भव में शुद्र नाम के सातवें देवलोक में सतर सागरोपमका आयुष्य वाला महर्द्धिक देव बना । फिर भी शुभ कर्म के औदयिक भावों में अनासक्त रह कर आराधक भाव से स्थिरता रखी । अब पच्चीसवें भव में नन्दन कुमार के भव में यह आराधक भाव उच्च कक्षा में पहुँच गया यह बात खास ध्यान में लेनी चाहिये ।

उच्च कुल का वास्तविक भावार्थ

जिस के यहां नन्दकुमार का जन्म हुआ वे राजा रानी दोनों ही आराधक आत्माएँ थीं । कर्म ग्रन्थादि शास्त्रों में क्षत्रिय आदि कुलों की उच्चता मानी जाती थी और ऐसे उच्च कुल की प्राप्ति

पूर्वजन्म में संचित किये हुए उच्च गोत्र कर्म के प्रभाव के कारण थी। परन्तु यह सब तो व्यवहार नय की अपेक्षा में है।

निश्चय नय की अपेक्षा में तो ऐसे क्षत्रिय आदि उच्च गिने जाने वाले कुल में जन्म होने के बाद माता-पिता आदि स्वजन वर्ग यदि धर्म परायण हो और उन के द्वारा जन्म प्राप्त किये हुए बालक को गर्भावस्था से ही आराधना के संस्कार अच्छी तरह से मिलते रहे तो ही वह उच्च कुल-अथवा गोत्र कहलाता है। क्षत्रियकुल जैसे उच्च कहलाने वाले कुल में जन्म लेने के बाद जीवों को अमयदान देना-असहाय पशुओं का रक्षण-संरक्षण आदि करने के स्थान पर निरपराध प्राणियों का शिकार आदि करने का वातावरण हो तो सामान्य रूप में उच्च कुल नहीं कहलाता। जिस कुल में अहिंसा सत्य-अचौर्य-शील-सतोष और दामादि गुणों का वातावरण हो वही कुल सच्चे रूप में उच्च कुल गिना जाता है।

नन्दकुमार को मातापिताका गद्दी समर्पण और दीक्षा

नन्दन कुमार के माता पिता भद्रारानी तथा जितशत्रु दोनों के पास अनेक देशोंका राज्य था, फीर भी दोनों के दिल में अहिंसा आदि मंगल मय धर्म का वातावरण विद्यमान था। इसी लिये जैसे ही नन्दन कुमार योग्य आयुको प्राप्त हुआ, राज्य भार उस के कंधों पर डाल कर-राज्य सौंप कर राजा जितशत्रु ने आत्म कल्याण के हेतु-राजाने योग्य गुरुदेव के पास जाकर सयम व्रत ग्रहण कर लिया। नन्दनकुमार अब राजा हो गया।

इतना होते हुए भी नन्दन कुमार ने राज्य का कारभार चलाने के लिये न्याय नीति-धर्म नीति दोनों का सहारा लिया।

“मेरे राज्य में समस्त प्रजा में-कोई भी जीवको जरा भी दुख होता था तो राजा उस के दुख को अपना दुख मानता था। और इस प्रकार से प्रजाजनो के दुख निवारण के लिये राजा सदा उद्यत

मजग रहता था । अपने राज्य में चोरी, डकैती, हत्या, पापाचरण आदिन हो इस के लिये राजाने पूरे प्रयास सदा चालू रखे और सफलता भी प्राप्त की । इस के बाद गृहस्थ में अचित् अर्थ-काम पुरुषार्थ के सेवन में, पुरुषार्थ में बाधा न उत्पन्न हो ऐसा वह सदा प्रयत्नशील रहता था ।

राजा नन्दन की दीक्षा :

नन्दन राजा की आयु पच्चीस लाख वर्षकी थी । इस में चौबीस लाख वर्ष तक नन्दन राजा गृहस्थाश्रम में रहा । एक लाख वर्ष की जब आयु शेष रह गई तो इस क्षेत्र में विचरते पोट्टिलाचार्य भगवत के पास नन्दन राजा ने समय ग्रहण किया । नन्दन राजाने अपने प्रबल पुण्योदय से मानव जन्म निरोगी शरीर-दीर्घ आयुष्य और राज्य वैभव के कारण भोगोपभोग की सुन्दर सामग्री प्राप्त की थी इतने पर भी इस राजा का पुण्यानुवर्धी पुण्य प्रबल होने के कारण भोगोपभोग की प्रवृत्ति में उसे आनन्द प्राप्त नहीं होता था । इस राजा की अतर्थात्मा में सम्यग् दर्शन का दीपक प्रकाशमान होने के कारण उसने भोगोपभोग की प्रवृत्तियों को त्याग कर निजगुण की रमणता में असाधारण कारण स्वरूप समय ग्रहण करना और ज्ञान ध्यान तथा अपना तेज बढ़ाने के लिये परमात्म दशा को प्राप्त करने की कामना थी । इसी लिये इतने विशाल साम्राज्य को त्याग कर समय ग्रहण करने के लिये नन्दन राजा समय पथ पर अग्रसर हुआ ।

दीक्षा ग्रहण करने के बाद समय-तप-और ज्ञानप्रयोग का त्रिवेणी सागम .

चरित्र ग्रहण करना जिस प्रकार कठिन है उसी प्रकार चरित्र ग्रहण करने के बाद तप समय में दिन प्रतिदिन वृद्धि करना यह उससे भी अविक कठिन काम है । नन्दन राजा अब नन्दन राजपि बना । जिस दिन उसने गुरुके सामने समय ग्रहण किया,

उसी दिन उसने अभिग्रह वारण किया “आज से जीवन पर्यंत मास खमण के पारणे मास खमण की तपस्या चालू रखूंगा” इस अभिग्रह का जीवन पर्यंत अखंड रूप से पालन करने के कारण महान तपस्वी भी बना । इतनी तपस्या के साथ साथ ज्ञानान्ध्यास में भी वह पारंगत होने से वह समर्थ ज्ञानी भी हुआ । एक तरफ सयम, दूसरी तरफ उग्र तपस्या, तीसरी ओरसे शास्त्रों का ज्ञान, सुंदर अन्ध्यास इस प्रकार का त्रिवेणी सगम होने से राजर्षि नन्दन का आत्मा तेज वृद्धि पाने लगा ।

भावदया की प्रधानता—और “विशति” स्थानक की आराधना का प्रारम्भ .

नन्दन राजर्षि अपनी आत्माके कल्याण के लिये—ज्ञान—ध्यान—तप सयम में त्रिकरण योग से झुक गए परन्तु अपने ही आत्मकल्याण से उन्हें सतोष नहीं था । इस महर्षि के अतर्भात्मा में विश्वस्थित सभी जीवोंका कल्याणमार्ग में निमित्तभूत वर्मतीर्थ की स्थापना के लिये योग्यता विद्यमान थी । और इस योग्यता के परिपक्व होने का समय नजदीक आ गया था ।

जन्म—जरा मरण—आधि—व्याधि—उपाधि—रोग—शोक—सताप आदि विविध दुखों से ससार के सब जीवों को घिरा जानकर इस नन्दन राजर्षि के मनमन्दिर में द्रव्य अनुकंपा के साथ भाव अनुकंपा का प्रवाह अस्खलित पन से प्रारम्भ हो गया ।

“मेरे जीवन में चाहे जितनी भी तपस्या करनी पड़े अथवा परिसह उपसर्गों की फौज से झूकना पड़े उसकी मुझे परवाह नहीं—दिन रात मुझे जागरण करना पड़े उस की भी परवाह नहीं—इन सब कष्टों के भोग स्वरूप यदि विश्व के दूसरे जीवों को विशुद्ध धर्म की आराधना द्वारा—जन्म, जरा, मृत्यु आदि सब सुखों से प्राण

मिल जाय तो ही मेरा जीवन सफल होगा " ऐसी विश्व कल्याण की उत्कृष्ट लोकोत्तर भावदया की परंपरा नन्दन राजर्षि के असंख्य आत्म प्रदेशों में निरंतर चालू थी । और इस के लिये महर्षि ने मासक्षमण के पारणे मास क्षमण का जीवन पर्यन्त जो अभिग्रह वारण किया उसके साथ विंशती स्यान्तक तप की आराधना का भी मंगलकारी प्रारम्भ हुआ ।

विंशत स्थानिक का विवेचन-अरिहत पद

सामान्य तरीके से यदि विचार किया जाय तो तीर्थंकर नाम कर्मका वव का कारण श्री विशति स्थानक तपकी आराधना है। परन्तु विशिष्ट पन से विचार करे तो विशति स्थानक की आराधना के साथ भावदया की प्रधानता यही—तीर्थंकर नाम कर्म के वव का मुख्य हेतु है।

विशति स्थानक के बीस पदों में प्रथम श्री अरिहत पद है। अरिहत पद के साथ भावदया का प्रगाढ सम्बन्ध है। अथवा भावदया की पराकाष्ठा के कारण ही अरिहत पद की प्राप्ति होती है। अथवा—यू भी कह सकते हैं कि भावदया की प्रधानता यह कारण है और अरिहत पद यह कार्य है। अरिहत पद के सिवाय बाकी के उन्नीस पदों को उत्पत्ति स्थान भी अरिहत पद ही है। इसके बाद के उन्नीस पदों का जिस प्रकार से चिन्तन—मनन करना चाहिये उसी प्रकार से यदि किया जाए तो वे सभी पद भी भावदया की प्रधानता से ही जकड़े हुए हैं। यू तो इन बीसों पदों का, अथवा बीस पदों में से किसी एक, अथवा दो पद की त्रिकरण योग से आराधना करने वाले महानुभाव तीर्थंकर नाम कर्म का “निकाचित” वव कर तीसरे भव में अरिहत पद प्राप्त करता है। श्रमण भगवान् महावीर प्रभुकी आत्माने अपने स्थूल सत्ताईस भवों में से पच्चीसवे नन्दन मुनि के भव में विशति स्थानक की जो आराधना की थी—उस के सदर्थ में बीसों पदों की राय साथ प्रत्येक पद की आराधना के

साय जुड़ी भावदया की प्रधानता का यहा संक्षेप में परामर्श किया जाय तो सम्योचित होगा ।

विशति स्थानक में प्रथम अरिहत पद

“अपायागमातिशय” — “ज्ञानातिशय” — “वचनातिशय” और “पूजातिशय” इन चार मुख्य अतिशय उपरान्त—अशोक वृक्ष आदि अष्टमहाप्रतिहार्य से विभूषित वर्तमान में यदि विचरता कोई तीर्थ कर हो—उसे अरिहत कहते हैं । अरिहत पद के उच्चारण में तीनो काल का—और पन्द्रह कर्म भूमि के सभी तीर्थ करो का समावेश हो जाता है ।

अरिहत भगवान अपनी अंतरआत्मा में रहे राग द्वेष आदि अपायो (दोषो) को सयम की सावना द्वारा सर्वथा क्षय करते हैं । परन्तु अपने इन अपायो के सर्वथा अपगम (विनाश) होने के बाद केवलज्ञान—प्राप्त होने के बाद प्रथम समवसरण के लिये एक ऐसा लोकोत्तर धर्मतीर्थ स्थापन करते हैं कि जो कोई महानुभाव भव्यात्मा इस तीर्थ की जिस रीति से शरण स्वीकार करती है, और जिस प्रकार से अमेद पने में स्वीकार करे तो उस भव्यात्मा का राग द्वेषादि आदि अपाय (दोष) का अपगम (विनाश) अवश्य हो जाता है ।

इसी अपेक्षा से “अपायागमातिशय” में स्थित “अतिशय” पद की सफलता है । इस के उपरान्त अरिहत परमात्मा द्वारा प्रवर्तित—वर्म तीर्थ का अवलवन लेने के बाद अपने आत्म कल्याण की भावना के साथ विश्ववर्ती सब जीवों के आत्म कल्याण की सर्वोत्कृष्ट भावना प्रकट हो तो यह भव्यात्मा तीर्थ कर नाम गोत्र का भी वध करती है और भावी काल में तीर्थकर पद प्राप्त कर लेती है ।

विश्व में अरिहत भगवंत जैसा दूसरा कोई परोपकारी नहीं :

इस अखिल विश्व में अरिहत भगवन्त जैसा कोई दूसरा परोपकारी महापुरुष नहीं । अनन्त काल से सत्सार रूपी इस जगल में—बोर अवकार के कारण से भटकता-भटकता और विविध प्रकार के भयकर दुखों को भोगते भव्य जीवों के आत्ममंदिर में ज्ञान और चरित्र का दिव्य प्रकाश उपजा कर उन्हें अक्षय-अव्यावाध सुख की प्राप्ति करवाने वाला यदि कोई है तो वह केवल-अरिहत भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म तीर्थ ही है ।

इस अखिल विश्व में एक अरिहत भगवान और उन के द्वारा प्रवर्तित धर्मतीर्थ का यदि अभाव हो तो इस विश्व की अथवा विश्ववर्ती जीवों की क्या स्थिति होती उस की कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

अरिहत परमात्मा—“महाभाहण” कहलाते हैं । अरिहत भगवान महा नियामक हैं, अरिहत भगवन्त महागोप हैं, और ये अरिहत देव प्रभु महान सार्थवाह भी हैं । कोई भी अरिहत भगवान—अरिहत परमात्मा की तथा उन के द्वारा बताई गई धर्म तीर्थ की आराधना असाधारण भक्ति के कारण ही अरिहत होते हैं । सिद्ध पद—आचार्य पद—उपाध्याय पद अथवा साधुपद—इन सभी का मूल अरिहत पद है और इस प्रकार अरिहत प्रभु द्वारा प्रवर्तित धर्म तीर्थ के सिवाय दूसरा और कोई नहीं है ।

“ वन्य है ये अरिहत भगवान जिन्होंने विश्व के सभी जीवों की शान्ति के लिये ऐसा लोकोत्तर धर्मतीर्थ प्रवर्तन किया, मेरा ऐसा भाग्योदय कब होगा—जब मैं भी सर्वोत्कृष्ट तप रायम की आराधना करने के साथ “सर्वि जीव कर शासन रसी” इस भावदया का परम मन्त्र अपने अन्तरात्मा के असंख्य प्रदेशों में सतत ध्यान करता हुआ—तीर्थ कर नाम कर्म का वध करने पूर्वक भविष्य में तीर्थ कर पद प्राप्त

कर वर्म तीर्थ की स्थापना द्वारा जगत के सभी जीवों की अैकान्तिक अविचल शान्ति की प्राप्ति मे निमित्त बनूँ”

ऐसी उत्तम भावना यदि सतत पने से विचारने वाली आत्मा ही तीर्थकर नाम कर्म का वव करती है ।

भगवान महावीर प्रभु की आत्माने पच्चीस वे तन्दन मुनि के भव मे ऐसी ही उत्तमोत्तम भावना के कारण ही तीर्थकर नाम कर्म का निकाचित वव किया था ।

तीसरे सिद्ध पद की आराधना .

वींश स्थानक के वीस पदे मे से तीसरे पद का नाम सिद्ध पद है । आत्मा को आत्मा के सपूर्ण शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति इस का नाम सिद्ध पद है । किसी भी मसारी जीवात्मा में यह सिद्ध पर्याय “तिरोभाव” अवश्य रहता है । क्षायिक भाव से दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना का योग मिलते ही तिरोभाव से रहा यह सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाता है । यह पर्याय प्रकट हुआ कि जन्म, जरा, मृत्यु, आवि, व्यावि, उपावि आदि रोग, शोक, सताप का सर्वथा अभाव हो जाता है । लोक के अग्र भाग मे स्थित ये सिद्ध भगवन्त हर क्षण लोकालोक का त्रैकालिक भावो से जानने योग्य स्व रमणता का अवर्णनीय आनन्द अनुभव करते हैं ।

विश्व का कोई सुख या आनन्द ऐसा नहीं है जिस की इस सिद्धावस्था के आनन्दमे शताशवा भाग की समानता की जा सके ।

“मे ऐसे सर्वसिद्ध भगवन्तो को त्रिकरणयोग से बारबार नमस्कार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा को सिद्ध पर्याय की प्राप्ति के साथ विश्व के सब जीवोको भी सिद्धपर्याय की प्राप्ति के लिये तप-सयम आदि की आराधना द्वारा निमित्त बनूँ,” ऐसी सर्वोत्कृष्ट भावना

जिस महानुभाव के मनमदिरमें प्रतिक्षण चालू रहती है वह आत्मा अवश्य ही तीर्थ कर नाम कर्मका वधकर नियमित वध करके-भविष्यमें अरिहत पदको प्राप्त करती है ।

तीसरे प्रवचन पद की आराधना :

तीसरा “प्रवचन” पद है । धर्मतीर्थ—धर्मशान अथवा प्रवचन ये सभी पर्याय वाचक शब्द हैं अर्थात् समान अर्थ वाले शब्द हैं । विश्वमें व्याप्त सर्वभावों को, अथवा—अमुक भावों को यथायोग्य वास्तविक तरीके से आत्मा में बोध करने वाले—द्वादशांगीमय सम्यक्-श्रुत और उसी प्रकार से आचरणामय सम्यक् चरित्र इन दोनोंका प्रवचन पदमें समावेश है ।

प्रवचन पद से, द्वादशांगी—श्रमण प्रवान् चतुर्विध सघ को सुनाई जाती है—उसका पठन किया जाता है और इसके पीछे यही आशय होता है । कारण यह है कि द्वादशांगी रूप सम्यक् श्रुत का आधार—और उसे अमल रूप धारण करने वाला चतुर्विध सघ होता है ।

अरिहत पदकी कितनी भी भक्ति करने में आए, अथवा सिद्ध पद की कितनी भी पर्याय प्राप्ति की आराधना की जाय, परन्तु श्रुत-धर्म (द्वादशांगी) और चरित्र धर्म (चरण सितरी—करण सितरी) रूप प्रवचन पद की अथवा धर्म तीर्थकी जीवन में जिस प्रकारसे आराधना होनी चाहिये यदि उस तरहसे आराधना न हो तो अरिहत की भक्ति और सिद्ध पदकी भावना होते हुए भी सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि कारण ही तभी तो कार्य सिद्धि होती है । अरिहत पद की आराधना यह सिद्ध पद की परस्पर कारण है । सिद्ध पद का अनेतर कारण तो धर्मतीर्थकी आराधना है । श्रुत धर्म और चरित्र धर्म रूपी प्रवचन पद (धर्मतीर्थ) की आराधना के बिना किसी भी आत्माको सिद्ध पदकी प्राप्ति नहीं हुई, वर्तमान में भी नहीं होती, भविष्य में भी नहीं होगी ।

अतीर्थ सिद्ध तरीके गिनी जाती मश्वेदी माता आदि मुक्ति-
गामी आत्माओं को प्रकट रूपसे धर्मतीर्थका आलम्बन न होते हुए भी
धर्मतीर्थ के आलम्बन से ही आराधना होनी चाहिये, ऐसी आराधना
है—तभी आत्मा मुक्ति पद की अधिकारिणी होती है। अरिहत पद की
नफलता सिद्ध पद की प्राप्ति से ही निहित है, इसी लिये अरिहत
के बाद सिद्ध का स्थान आता है। परन्तु सिद्ध पद की प्राप्ति का
उपादान (अमावारण) कारण अरिहत द्वारा प्रवर्तित धर्मतीर्थ (प्रवचन पद)
ही है। इस कारण से सिद्ध पदके उपरान्त तीसरा स्थान प्रवचन को
प्राप्त है। अरिहत के बिना जैसे प्रवचन नहीं होता, उसी प्रकार
(प्रकट रूप में या अप्रकट रूपसे) प्रवचन पद की आराधना के बिना
सिद्ध पद नहीं मिलता—यह भी निश्चित मानना चाहिये। इस बात
को हम प्रकार मानकर विश्वके सर्व जीवोंको सिद्धि पदकी प्राप्तिके
लिये धर्मतीर्थके प्रवर्तन की सर्वोत्कृष्ट भावनाको वारण करने वाली
आत्मा भी तीर्थकर नाम कर्मका अवश्य ही निकाचित वच करती
है। और भावी कालमें यह आत्मा तीर्थकर पदको प्राप्त करती है।
इस प्रकार सिद्ध पदकी प्राप्ति का अमावारण कारण धर्मतीर्थ ही
होता है।

इस धर्मतीर्थकी शरणमें आनेवाली भव्यात्माको, विषय कषायकी
अनादिकालीन मताप के कायम के लिये, उपशम प्राप्त होता है। इस
तीर्थकी शरणमें आनेवाली भव्यात्माकी अनादि काल से चली आ रही
भोग प्रियामा पूर्णरूप में निवृत्त हो जाय और इस तीर्थका यथार्थ
शरण लेने वाली भव्यात्मा अपने आत्म स्वरूपको सम्पूर्ण निर्मलता
प्राप्त कर लेती है।

अरिहते शरण पवज्जामि, सिद्धे शरण पवज्जामि, साहु शरणं
पवज्जामि, इन तीन पदोंकी अपेक्षा—

केवल पन्नत धम्मं सरण पवज्जामि ईस चीये पदका महत्त्व
उपर वताए तरीके से वहुत ही बढ जाता है ।

चौथा आचार्य पद

तीसरे प्रवचन पदके बाद आचार्य पदका स्थान आता है ।
भगवान तीर्थंकर देवकी अनुपस्थितिमे गणधर भगवत आदि तथा
आचार्य भगवत जैन शासन के सिरताज माने जाते हैं ।

तीर्थंकर भगवान ने धर्मतीर्थका प्रवर्तन किया । इन धर्मतीर्थों को
लाखों—असंख्य वर्षों तक टिकाए रखने वाला—किसी भी काल में
किसी भी क्षेत्रमें कोई भी विशिष्ट महानुभाव जो होता है जो पचा-
चार का पालक छत्रीस छत्तीसी से अलंकृत आचार्य भगवान ही होते
हैं । ये आचार्य भगवत यद्यपि अनेक गुण नमुदाय से सुशोभित होते हैं ।
इतना होते हुए शासन के प्रति वफादारी-शासन के तथा धर्मतीर्थके
रक्षण के लिये प्राणार्पण करने का जो प्रशंसनीय उत्कठा ये आचार्य
भगवत के खास गुण होते हैं । ऐसे वफादार—और प्राणपणसे भरे
हुए कर्मठ आचार्यों के द्वारा अनुगृहीत परंपरा के द्वारा ही जिन
शासन की-धर्मतीर्थकी स्थापना, अथवा प्रवर्तन ये अति उत्तम साध्य
हैं । धर्मतीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान की भक्ति जैसे तीर्थंकर
नाम कर्मके ववका असाधारण कारण है उसी प्रकारसे धर्मतीर्थका
संरक्षण और संरक्षक आचार्य भगवानकी भक्ति यह भी तीर्थंकर नाम
कर्मका वधन हेतु असाधारण हेतु है ।

“जगत के सर्व जीवों को अक्षय अव्यावाध सुख प्राप्त करवानेवाला
धर्मतीर्थका संरक्षक ऐसे आचार्य भगवतों की त्रिकरण योगसे भक्ति-
करुं जिस से भावी काल में धर्मतीर्थ के प्रवर्तन द्वारा मैं भी विश्व के
सब जीवों के अविचल शान्ति प्राप्तिमें निमित्त रूप बन सकूँ” ऐसी

उत्कृष्ट भावनाके द्वारा आचार्य पदकी आराधना करनेवाली आत्माको भावीकाल में अवश्य ही अरिहत पद का अविकार प्राप्त होता है ।

पाँचवां स्थावर पद—छठा उपाध्याय पद

आचार्य भगवत-तो वर्मतीर्थ के संरक्षक होते हैं । वर्मतीर्थ के संरक्षण की अपनी जिम्मेदारी का यदि स्थाल उन्हें स्वयं रहे, तो ही वास्तविक आचार्य पद के अविकारी होते हैं, इसी प्रकार आचार्य भगवान के वर्मतीर्थ के संरक्षण में उनको महयोग देते हैं स्वविर भगवन्त और उपाध्याय भगवन्त ।

शास्त्रों में तीन प्रकार के स्वविर कहलाते हैं । १) वय स्वविर २) पर्याय स्वविर ३) श्रुत स्वविर । आयु में ६० या ७० अथवा उपर आयु हो उन्हें वय स्वविर कहते हैं । (यह स्वविर पद में वय स्वविर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है) । परन्तु जिन का चरित्र पर्याय बीस वर्ष से अधिक है वे पर्याय स्वविर कहलाते हैं ।

जिन्होंने गीतार्थ गुरु की छत्रछाया में रह कर विविपूर्वक जिन-आगम आदि सब शास्त्रों की वाचना-पृच्छना-परावर्तना अनुप्रेक्षा और वर्मकथा ईन पाँचो उपाध्याय का आत्म स्पर्शी सुंदर अभ्यास किया है ऐसे महामुनि श्रुत स्वविर कहलाते हैं ।

जिस प्रकार आचार्य भगवान श्रमण प्रवान चतुर्विव सध रूप वर्मतीर्थ का रक्षण करते हैं उसी प्रकार समय ग्रहण करने वाले मुनिवरो की मारणा-वारणा-चोयणा-पडिचोयणा आदि के लिये समय गुण में स्थिर करने का मुख्य कार्य स्वविर भगवत करते हैं । और समय की स्थिरता-समय गुण की वृद्धि में अमावारण कारण आगम आदि शास्त्रों का अभ्यास है । समय ग्रहण करने वाले मुनिवरो को

आगम आदि शास्त्रों का सागोपाग अभ्यास करवाना उपाध्याय महाराज का मुख्य कार्य होता है ।

ईस प्रकार स्थविर भगवत और उपाध्याय भगवत भी परपरा से धर्म तीर्थ के संरक्षक होते हैं । जहाँ धर्मतीर्थ की संरक्षण की भावना रहती है वहाँ “सवि जीव करे शासन रसी” यह भावदयाकी भावना भी अवश्य विद्यमान रहती है । ईस कारण से स्थविर पद तथा उपाध्याय पद की आराधक आत्मा तीर्थकर नाम गोत्र वध कर के भावी काल में तीर्थकर पद को भोगने लगती है ।

सातवां साधु पद

बीस स्थानको में से पाचवे-छठे पदमें अनुक्रम से स्थविर पद उपाध्याय पद के बाद स्थान के बाद क्रम आता है साधु पदका । निर्वणि साधक अर्थात् मोक्ष साधक योगी को जो साधे वह साधु कहलाता है । साधु पद की आराधना में तीनो काल-पन्द्रह कम भूमि के सभी साधुओंका समावेश होता है । कोई भी साधु-साधु पद की जिस प्रकार से आराधना करनी चाहिये उस प्रकार से आराधना के लिये उपयोगवत हो, ऐसे मुनिराज की अन्तर आत्मा में प्रतिक्षण ६ काय के जीवों को अर्थात् जगत के सभी जीवों को अभय दान की भावना विद्यमान हो ।

चलने की-बोलने की-पीने की-सोने की-चैठने की प्रवृत्ति में, किसी भी सूक्ष्म, वादरत्रस या स्थावर-जीवों को किसी भी प्रकार से थोड़ी भी पीड़ा न हो अथवा किसी दूसरे के द्वारा किसी भी जीवको अनजान पने में भी पीड़ा न हो, और उस का अनुमोदन न हो जाय ईस विषय में ये साधु भगवत सदा उपयोगवत व सजाग रहते हैं । संक्षेप में यदि कहा जाय तो ये साधु भगवत ही हैं । जो ६ काय का अर्थात् विश्ववर्ती सभी जीवों को दया रूप रक्षण प्रदान करते हैं । ईस से

भी स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाय तो ये साधुभगवत धर्मतीर्थ की आराधना के मूर्तिमत् स्वरूप होते हैं । इस अपेक्षा से मुनिराजों को “जगम” वर्मतीर्थ के रूप में माना जाता है । यह शास्त्रोक्त सवोचन है । जिस प्रकार से होना चाहिये, उसी प्रकार से यदि हो तो इस साधु पद का सर्वोत्कृष्ट आराधक आत्मा के अन्तर में जीवदया की जो पराकाष्ठा होनी चाहिये यदि वैसी ही हो तो इस साधुपद की आराधक आत्मा भी तीर्थकर नाम कर्म का निकर्षित वव कर सकती है ।

आठवा-ज्ञान पद, नवा दर्शन पद, दसवां विनय पद

सातवे साधुपद के बाद आठवे पदमें ज्ञान, नवमे पदमें दर्शन पद, दसवे पदमें विनय पद का स्थान है । अरिहत पद, सिद्ध पद तथा साधु पद तक के पद गुणवत् आत्मा के आराधना के पद हैं । गुणवन्तो की आराधनामें गुणकी आराधना यद्यपि आ ही जाती है । फिर भी गुणवत् आत्माओं की महत्ता व्यक्ति के कारण से नहीं परन्तु उस में विशिष्ट गुणके कारण ही होती है । इसी कारण से इन का स्पष्टीकरण के लिये ज्ञान आदि पदों को जुदा स्थान दिया गया है । गुणवत् की आत्मा की आराधना से जो कार्य सिद्ध होता है इसी कार्य की सिद्धि द्वारा गुण की आराधना भी अवश्य हो जाती है । इस प्रसंग में उसका स्पष्टीकरण हो जाता है ।

सम्यक् ज्ञान “सच्चा” किसे कहा जाय ?

ज्ञान अर्थात् दीपक, ज्ञान अर्थात् प्रकाश, ज्ञान अर्थात् अतरमें ज्वलित प्रकाश प्रगटाने वाला, यह ज्ञान अर्थात् उन भावों को स्पष्ट रूप से पहचानने वाला, आत्मा की दिव्य ज्योति स्वरूप, सर्व जीवात्माओं में किसी भी आत्मा की किसी भी गति में—“सूक्ष्म निगोद” जैसे स्थान में भी ज्ञानका अनंतवा प्रकाश अश तो सदा खुला रहता ही है । परन्तु मिथ्यात्व मोहके तथा अनतानुबन्धी कपायोके औदयिक भाव के

कारण इस ज्ञान का अनतवा अश अनादि कालसे अपने आत्ममंदिर में प्रकाश होने के बदले, “पौद्गलिक (बाह्य—भौतिक)” पदार्थों में उसका प्रकाश फैलता है । और इस कारण से भौतिक पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख दुख की भ्रामक कल्पना बड़ी हो जाती है ।

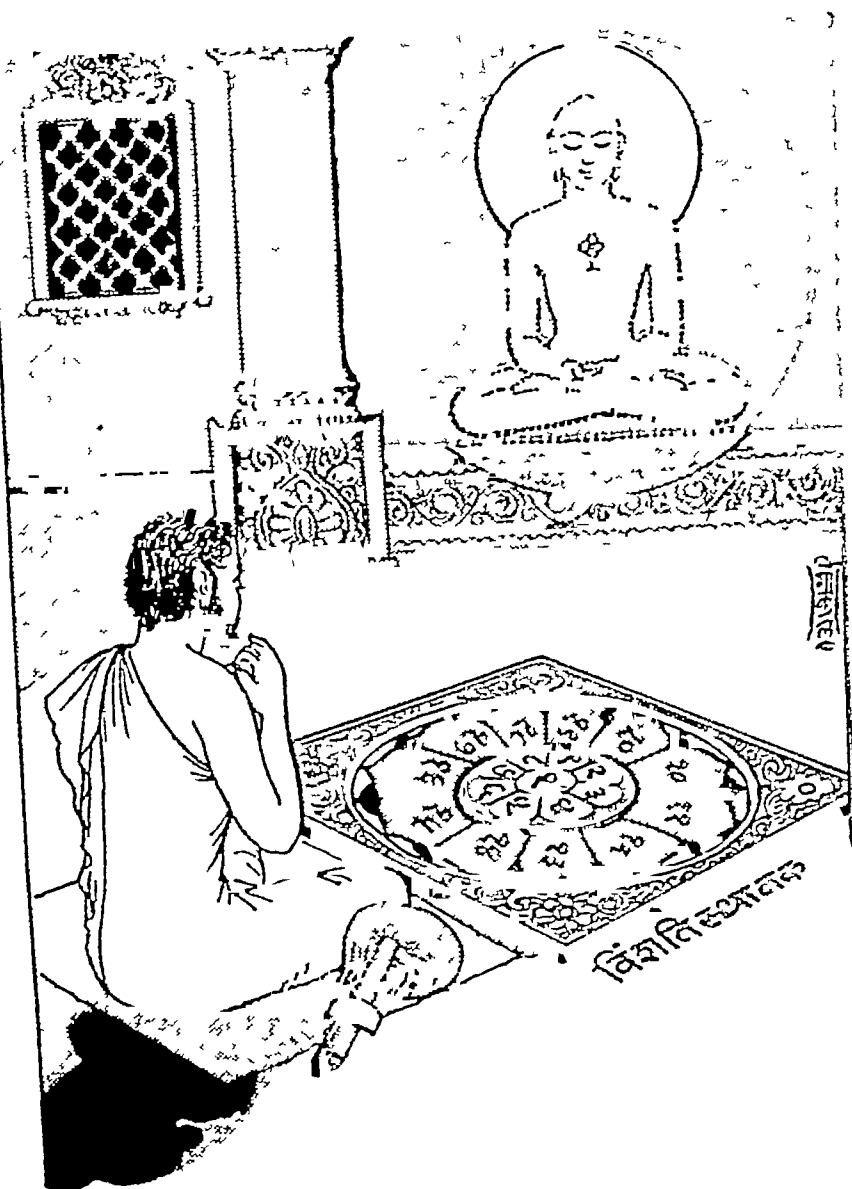
इस कारण से महापुरुषों को ऐसे तुच्छ या अविश्व ज्ञान को अज्ञान रूप में ही मानना चाहिये । जिस क्षण मिथ्यात्व मोह अथवा “अनतानुबन्धी” आदि का उपशम होता है उसी समय तुच्छ या अविश्व ज्ञान का उस आत्मा में प्रकाश फैलता है । इस क्षण में आत्मा को जो आनन्द प्राप्त होता वह अवर्णनीय होता है ।

ऐसे ही समय इस आत्मा को आत्मा में रहे परमात्म स्वरूप देवाधिदेव का दर्शन का प्रारम्भ होता है । इस ज्ञान ज्योति द्वारा आत्मा के जीवन व्यवहार में एक दम परिवर्तन आ जाता है, ऐसा ज्ञान ही सच्चा ज्ञान कहलाता है अर्थात् सम्यग् दर्शन है ।

यही ज्ञान विनय गुण का मूल है । इस ज्ञान के प्रगट होने के बाद इस आत्मा की दृष्टि में अजब-गजब का परिवर्तन होता है अब इस आत्मा में अहंभाव नहीं होता, अहंभाव हो भी तो अधिक समय तक नहीं टिकता, तीन गुणों की आराधना करने वाले के मनमंदिर में भावदया की प्रधानता अवश्य ही प्रगट हो जाती है और इस भावदया के उत्कृष्ट पन आ जाने से तीर्थंकर नाम गोत्र का “निकायत” वध भी इस आत्मा को अवश्य ही हो जाता है ।

ग्यारहवाँ चरित्र पद :

दसवें पद में सभी गुणों के मूल रूप—विनय पद का स्थान आया है । इस विनय गुण के द्वारा दूसरे गुण भी जल्दी या देरी से खिंचे से चले आते हैं । इस गुण के बाद (विनय गुण) इस गुण के माय फल स्वरूप चरित्र गुण का स्थान आता है ।

भव-२५

भगवान् महावीर की आत्मा नन्दमुनि के रूपमें वीथ स्थानक तप की आराधना करने लगे, तीर्थंकर पद की निश्चित योग्यता प्राप्त करते हैं ।
पृष्ठ ६९२ देखो

4

5

Tr

6

7

8

9

10

11

पञ्च महाव्रतों का स्वीकार करे, यह द्रव्य चरित्र अथवा भाव चरित्र कहलाता है। इन पञ्चमहाव्रतों के परिपालन के साथ क्रोध आदि कषायों की लघुता हो, परभाव रमणता कम हो, और निजगुण रमणता प्राप्त करे वह भाव चरित्र अथवा निश्चय चरित्र कहलाता है। कोई भी मुक्तिगामी आत्मा इस भाव चरित्र के सम्पूर्ण पने को सर्वात्म प्रदेश में स्पर्शना प्राप्त किये बिना मुक्ति की अविकारिणी नहीं बन सकती। सम्यग् दर्शन तथा सम्यग् ज्ञान ये दोनों मुक्ति के परस्पर कारण हैं। भाव चरित्र यह ही यथार्थ में चरित्र है इतना होने पर भी द्रव्य चरित्र के बिना भाव चरित्र की प्राप्ति अशक्य होने में द्रव्य चरित्र की भी उतनी ही जरूरत होती है।

“मैं स्वयं ऐसे सर्व शान्ति प्रदान करने वाले द्रव्य भाव की आराधना कर अपनी आत्मा को मुक्ति का अधिकारी बनाऊँ, इतने में ही मुझे सतोष नहीं, मेरी तो इतनी भावना है कि मेरी इस चरित्र वर्म की आराधना द्वारा मैं भावी काल में ऐसे धर्मतीर्थ के प्रवर्तन का अधिकारी बनूँ जिसे धर्मतीर्थ की शरण में आने वाली सभी भव्यात्माओं चारित्र पदकी आराधक बनकर अनन्तर अथवा परस्पर रूपसे मुक्ति की अविकारिणी बनें” ।

जिस सम्यग् दृष्टि की अन्तर आत्मा में ऐसी भावना उत्कृष्ट रूप में प्रगट होती है वह आत्मा तीर्थ कर नाम गोत्रका अवश्य षष्ठ करती है।

वारहवां ब्रह्मचर्य पद :

चरित्र पदका प्राण रूप यह वारहवां ब्रह्मचर्य पद है। प्राण बिना का शरीर मृतक (मुर्दा) कहलाता है। और इसमें से दुर्गन्ध फूटती है। उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य के बिना चरित्र भी मृतक के समान होता है। और ऐसे चरित्रमें से दुर्गन्ध निकलती है।

पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म यह दो प्रकारका ब्रह्म कहलाता है । इसमें पर ब्रह्म अर्थात् मोक्ष, अपर ब्रह्म अर्थात् भसार । परब्रह्मका प्रधान कारण ब्रह्मचर्य है । जीवन में 'नवकोटि शुद्ध' जो ब्रह्मचर्यका म्यान है, उससे यह आत्मा अल्प काल में भवसागर में पार हो जाती है । जीवन में वेगक दूसरे भी ब्रह्म से व्रत-नियम हो परन्तु यदि ब्रह्मचर्य व्रत नहीं हो तो दूसरे व्रतो की कोई कीमत नहीं होती ।

किसी संयोग में दूसरे अन्य व्रत या नियमोंके प्रति आदर होते हुए भी यदि जीवन में उनका अभाव हो परन्तु एक ही ब्रह्मचर्य व्रत नवकोटि शुद्ध जीवन में आ जाय तो दूसरे व्रतनियम अपने आप अल्पकालमें ही आ जाते हैं । पाच इन्द्रियोंकी परावीनता यह "अब्रह्म" है । और पाच इन्द्रियों पर पूर्ण रूपसे (विषयो पर) काबू और संयम यह ब्रह्मचर्य कहलाता है । सभी व्रतो में ब्रह्मचर्य मुकुट के समान है ।

"इमं ब्रह्मचर्यकी—ब्रह्मचर्य पद की मैं ऐसी सर्वोत्कृष्ट आराधना करूँ कि भावीकालमें वर्मतीर्थके आराधन द्वारा सर्व महात्माओं को भी, इस ब्रह्मचर्य व्रत का आराधक बनानेमें निमित्त रूप बन सकूँ" । ऐसी उत्तम भावनाको सदा वारण करनेवाली आत्मा भी तीर्थंकर नाम कर्म का वध कर भावीकालमें तीर्थंकर पद की अधिकारिणी हो जाती है ।

तेरहवा शुभ ध्यान पद (प्रासंगिक आर्त-रौद्र का स्वरूप)

ध्यान चार प्रकारका होता है—आर्त, रौद्र, वर्म, शुक्ल, ।

कोई भी एक ससारी जीव को अनंत काल के बीच शुभ—अशुभ अध्यवसाय अथवा, अव्यक्त मानसिक विचार, जो आते हैं ऐसे सर्व विचारों का इन चार प्रकार के ध्यानो में समावेश होता है । इन चारों ध्यानो में रौद्र ध्यान सबसे अधिक खराब—दुष्ट ध्यान होता है । यदि इस ध्यानमें आत्मा लग जाय तो उस आत्माको उन्नी अवसरमें परभव की आयुष्य का वध हो जाता है । इस रौद्र ध्यान के प्रसंगमें

अतरआत्मा में विशिष्ट प्रकार की क्रूरता आदि उग्र दूषण प्रकट होते हैं । वाव—रीछ, चीता, विल्ली, बाधरी, कसाई, आदि लोभी आत्माएँ ये रीद्र ध्यानकी अविकारी गिनी जाती हैं ।

आर्तध्यान—यह भी एक अशुभ व्यान है परन्तु रीद्र ध्यान की तरह इसमें क्रूरता नहीं है, दुष्टता नहीं है । किसी भी आत्मा को जब तक वास्तविक धर्म का स्थान प्राप्त नहीं होता तब तक इस आत्माको आर्त और रीद्र इन दोनों का होना सम्भव होता है । फिर भी रीद्र ध्यान की अपेक्षा—आर्त ध्यान का काल काफी बड़ा होता है । अनन्तकाल से अज्ञान भाव के कारण मैं पर पदार्थों की अनुकूलता में आत्मा ने जो सुख मनाया है वह आर्तध्यान कहलाता है । इन परपदार्थों को प्राप्त करने की चिन्ता भी आर्तध्यान है । जब इन पदार्थों का वियोग होता है और शोक मत्ताप होता है यह भी आर्तध्यान है । इन पर-पदार्थों की प्रतिकूलता होने के बाद अनुकूलता पानेके लिये सतत विचार में रहना यह भी आर्तध्यान है “मेरे जीवन में (वर्तमान या भावी) इन पदार्थों की अनुकूलता के सिवाय मुझे दूसरी किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है” ऐसा तीव्र परिणाम यह भी सर्वोत्कृष्ट आर्तध्यान है ।

रीद्रव्यान से वचना तो शक्य है, परन्तु आर्त और रीद्र इन दोनों ही सत्सार में दुर्गतिका कारण है । अनन्त काल से यह जीवात्मा जो सत्सार में टिकी हुई है उसका प्रवान कारण आर्तध्यान है ।

“धर्म और शुक्ल ध्यान का संक्षिप्त स्वरूप”

आत्मा के आत्म स्वरूप का चिन्तन, अथवा इस चिन्तन की, उसी प्रकार सम्यग् दर्शन आदि गुणों की अनुकूलता में अनन्तर अथवा परपर कारण स्वरूप देव-गुरु-वर्मकी आराधना यह वर्मव्यान कहलाता है । सामयिक-देव, दर्शन, पूजन आदि वर्म क्रिया का स्थान जीवन

में आना कठिन तो होता है, परन्तु फिर भी जीवनमें वर्म क्रिया की भावना आती ही है। अनेक बार अनेक भवों में वर्म क्रिया करनेके बाद भी, जीवन में वर्मव्यान प्राप्त होना कठिन प्रतीत होता है। चिर काल तक आत्मा में रही हुई अज्ञान दशा के कारण पौद्गलिक भावोंकी अनुकूलता-प्रतिकूलता में आत्मा की सुख-दुःख की कल्पना जो निश्चित है उस के कारणसे वर्मक्रिया बार बार होने पर भी आत्मा का आत्मा में ही लक्ष्य स्थिर नहीं हो पाता इस प्रकार जिस धडी-परधर में भटकती ईम आत्मा को अपने करनेका आभास हो जाता है, अथवा ईम भावना का बीजारोपण हो जाता है, उसी धडी डम (स्वआत्मा के विचार) आत्मा में धर्मध्यान का प्रारम्भ शुरु हो जाता है। और एक बार जिसे मन्त्रे रूपमें धर्म ध्यानका प्रारम्भ हुआ (चाहे किसी कारण वश वह धर्मध्यान से खिसक भी जाए) फिर भी वह धर्मध्यान की परंपरागत शुक्रध्यान करने के साथ-अवश्य ही मुक्त पद की अधिकारिणी हो जाती है।

“देव दर्शनादि धर्मक्रिया द्वारा मेरी आत्मा में रहे-राग-द्वेष काम-क्रोध आदि दूषणों का अभाव कैसे हो? कैसी भी विपत्ति के समय मेरा पूर्व सचित्त कर्म ही मेरी आपत्तिका कारण है इस प्रकार के सतत चित्तन मनन द्वारा समभाव रख कर हिंसा आदि पापों के भेदन से मैं सदा बच नहीं सकता, यह मेरे तीव्र अशुभ का उदय है, पापों को त्रिकरणयोग से त्याग करना यही अरिहत देव की आज्ञा है। इस प्रकार मैं सतत चिन्तन-मनन हो-और अपने आत्म स्वरूप के चिन्तन के साथ विश्व के स्वरूप का भी थोड़ा बहुत चित्तन हो यह सब धर्मध्यान के प्रकार है। इस धर्मध्यान के द्वारा आत्मा सवर और सकाम निर्जरा का लाभ प्राप्त करने के बाद “पुण्यानुवधी पुण्य” का उपार्जन कर लेती है। और इसके परिणाम स्वरूप शुक्लध्यानको प्राप्त करती है।

शुक्ल ध्यान .

श्रुत के आलम्बन से, अथवा आलम्बन के बिना वर्मास्तिकाय आदि द्रव्य—और पर्यायो के यथार्थ चिन्तन में स्थिरता व एकाग्रता, उसी प्रकार आत्मा का आत्मा में, स्थिर हो कर आत्मा के लिये ध्यान यह शुक्ल ध्यान का सर्वोत्कृष्ट प्रकार है। शुक्ल ध्यान यह अनन्तर अथवा परपर में मोक्ष का कारण है।

“ मेरी आत्मा-आर्त-रीढ़ ध्यान में मैं किसी प्रकार बचे, और उम में धर्म ध्यान—शुक्ल ध्यान का जोड़ दो इतना ही नहीं, इस धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान की सर्वोत्कृष्ट आराधना द्वारा विश्ववर्ती जीवात्माओं को भी धर्मतीर्थ के आलम्बन के लिये आर्तरीढ़ में से बचा कर धर्म शुक्ल ध्यान की प्राप्ति में मैं सहायक बनू निमित्त बनू, ” ऐसी सर्वोत्तम भावना का सतत परिशीलन करने वाली आत्मा अवश्य ही तीर्थकर नाम कर्म का वव करती है।

चौदहवां तप—पद :

प्रवाह की अपेक्षा से अनन्त काल से आत्मा के साथ चिपटे हुए चिकने कर्म (बिना भोगे रहे हुए) आत्मा से दूर करने की ताकत जिस में है वह है तप, ऐसी शक्ति और किसी में नहीं है। सुवर्ण को शुद्ध करने के लिये जिस प्रकार “रिफायनरी” अथवा प्रचंड अग्नि के ताप की (तपन की) आवश्यकता होती है उसी प्रकार से आत्मा को शुद्ध करने के लिये तप की भी आवश्यक जरूरी हो जाती है। यदि दूसरे शब्दों में इसे कहा जाय तो यह कहना उचित होगा कि आत्मा की शुद्धि के लिये—तप एक रिफायनरी रूप है। तपके दो प्रकार होते हैं (१) बाह्य (२) अन्त्यन्तर। इन दो भागों के फिर ६—६—प्रतिविभाग हैं। बाह्य तप में अशन, पान, स्वादिम, स्वादिम, इन चार प्रकारसे आहार सबकी अल्पाश किवा सर्वाश

त्याग की प्रधानता पूर्वक कायिक सहनशीलता और इन्द्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का दृष्टि बिन्दु है।

अभ्यन्तर तप में अपने दोषों का शुद्धिकरण, बड़ों का विनय—आदर, छोटे की यथायोग्य सेवा, भक्ति, स्वान्याय, कायोत्सर्ग और ध्यान आदि द्वारा आत्म स्वरूप में स्थिरता प्राप्त करने के लिये लक्ष्य रखना आदि का समावेश है।

इन दोनों प्रकार के तपमें अभ्यन्तर तप की प्रधानता है। इतने पर भी आहारकी लोलुपता के त्याग स्वरूप बाह्य तप के आचरण के बिना अभ्यन्तर तप की प्राप्ति अशक्य होते हुए भी बाह्य तप की भी वैसी ही प्रधानता है।

जैन शासन में तप की जितनी महानता है और उस की जितनी आचरण मानी जाती है वैसी महिमा और आचरणा दूसरे किसी भी दर्शन में नहीं है।

“ऐसे उत्तम प्रकार के तप की मैं सुंदर आराधना करूँ और भाविकाल में असंख्य मनुष्य जीवों को इस पवित्र तप की आराधना करवा कर धर्म तीर्थ की प्रवर्तना द्वारा—निमित्त बनूँ” इस प्रकार से सतत् सर्वोत्कृष्ट भावना रखने वाली आत्मा भी जिन नाम कर्म के बंध की अधिकारिणी होती है।

पद्महंसा “गोयम” अथवा—प्रथम गणधर पद :

पद्महंसे पद में, किसी किसी ग्रन्थ में सुपात्रदान को, और कुछ ग्रन्थों में “गोयम” पद को स्थान दिया गया है। अपेक्षा से यदि विचार किया जाय तो सुपात्रदान यह एक गुण है और गोयम पद यह गुणी है। गुण और गुणी के अभेद्य सम्बन्ध को विचार में

रखते हुए सुपात्र दान—अथवा गोयम पद का स्थान बराबर है। यह। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि गोयम पद का अविकारी—श्रमण भगवान् महावीर के प्रथम गणवर इन्द्रभूति को ही नहीं मानना चाहिये, परन्तु अढ़ाई द्वीप में तीनों काल में सभी तीर्थंकरों के प्रथम गणवर भगवत्—इस पन्द्रहवें पद के अधिकारी व योग्य लगते हैं। जैन आसन में भगवान् तीर्थंकर का प्रथम स्थान है। और उनके बाद गणवर भगवतो का नाम होता है, तीर्थंकर भगवान् के जितने भी गणवर हो वे सब एक एक ही गणवर पद की लव्धि से समान पूजनीय माने जाते हैं। इतना होने पर भी प्रथम गणवर का स्थान दूसरे गणवरो से ऊँचा माना जाता है। तीर्थंकर पद की शास्त्रों में की गई व्याख्या के प्रसंग में—चतुर्विध स्रष्टा को तीर्थंकरों के रूप में माना गया है, उसी प्रकार से प्रथम गणवर को भी तीर्थंकरों के रूप में माना जाता है।

प्रथम गणवर भगवन्त की महत्ता

कोई भी तीर्थंकर भगवान् केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद समवसरणमें प्रथम धर्म देशना देते हैं—उसी अवसर पर गणवर पद की योग्यता वाले-महानुभाव-समवसरण में हाजिर होते हैं। भगवान् की धर्म देशना सुन कर उन्हें प्रतिबोध उत्पन्न होता है। और वे उसी स्थान पर सयम ग्रहण कर लेते हैं। इतना ही नहीं उसी समय तीर्थंकर भगवान् के श्री मुख से—

“उप्पनेइ वा—विगमेइ वा—धुवेइ वा” इस त्रिपदि के श्रवण में ही अतर्मुहूर्त मात्र में समग्र द्वादशांगी सूत्र रचना प्रत्येक गणवरो की वीज वृद्धि में क्रमवद्ध रूप में सकलन रूप से तैयार हो जाती है।

सभी गणवरो की द्वादशांगी सूत्र रचना की अपेक्षा से अक्षर-पद-वाक्य में तरतमता होना संभव ही है। फिर भी-अक्षर-पद-वाक्यो

की तरतमता होते हुए भी भावार्थ में तरतमता नहीं होती। सभी गणवर अपने अपने शिष्य परिवार को अपनी अपनी रचित द्वादशांगी का यथायोग्य अभ्यास करवाते हैं। फिर भी यदि जब तक प्रथम गणवर विद्यमान हैं तब तक (अमुक संयोगों में उसके बाद भी) उस उस तीर्थंकर के शासन के बीच चतुर्विध सच में प्रथम गणवर की द्वादशांगी का सूत्र अर्थ रूप में अध्ययन प्रवान रूप से चालू रहता है। किसी भी भव्यात्मा को--ससार सागर को प्राप्त करने में प्रथम असाधारण कारण भाव से सम्यग् श्रुत ज्ञान ही होता है। और इस सम्यग् भाव श्रुत की प्राप्ति का प्रवान कारण यह द्वादशांगी अथवा उसका एक भी अक्षर--तथा उस के आवार रूप दी गई वर्म देशना तथा रची गई सूत्रानुरूपी धर्म ग्रन्थ वाणी का श्रवण भी श्रुत माना जाता है।

इस प्रकार के आशय को ध्यान में रखते हुए--सम्यग् श्रुत रूप द्वादशांगी को, तथा उसके प्रणेता प्रथम गणवर को और उसके अवलम्बन से भावश्रुत को प्राप्त करने के उपरान्त--इस द्वादशांगी के संरक्षण के लिये तन-मन-धन का यथा योग्य भोग देनेवाला श्रमण प्रधान चतुर्विध सच को भी तीर्थ स्वरूप माना जाता है।

इस अपेक्षा से पन्द्रहवा "गोयम पद" (प्रथम गणवर पद) का बहुत महत्व है। वैशेक--तीर्थंकर भगवन्तो ने वर्म देशना द्वारा विश्व के सभी भावों का यथार्थ प्रतिपादन किया, परन्तु द्वितीय बुद्धि के रूप में उन का निदान गणवर भगवन्तो ने उन्हीं की (परमात्मा) वाणी को द्वादशांगी रूप में सकलित किया। अगर ऐसा न हुआ होता तो परमात्मा तीर्थंकर देवों के निर्वाण के साथ ही धर्म तीर्थों के विच्छेदका प्रसंग खड़ा हो गया होता।

भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग २५०० वर्ष बीत जाने पर भी भगवान का शासन आज भी विद्यमान है और भी १८५०० वर्ष

तक यह शासन अभी और अविच्छिन्न रूप में टिका रहने वाला है, इस का मुख्य कारण शासन को स्थिरता प्रदान करने वाला द्वादशांगी के प्रणेता प्रथम गणवर भगवान हैं । इसी कारण से दूसरे सभी पदों की तपस्या में एक उपवास होता है परन्तु इस पन्द्रहवें पद की तपस्या में छठ के तप का विधान है ।

यह व्यवस्था एक उपवास में—वीम स्थानक की आराधना के लिये है, परन्तु छठ-अष्टम आदि तप से विंशति स्थानक की आराधना करने वाले महानुभाव के लिये तो चालू जो तप है उस की अपेक्षा में पन्द्रहवें पद की आराधना के प्रसंग में इतना तप करने का विधान हो तो कोई स्वाभाविक है ।

“गोयम पद—और दान पद का समन्वय” .

दान पद को यदि पन्द्रहवा पद में लिया जाय, तो—विश्व में ज्ञान दान जैसा कोई दूसरा उत्तम दान नहीं है । दान के दूसरे सभी प्रकार को समझाने वाला यह ज्ञान दान ही है । और द्वादशांगी की रचना की अपेक्षा इस ज्ञान दान का आद्य-महापुरुष भी तो प्रथम गणवर भगवान ही हैं । इस प्रकार से पन्द्रहवें पद में प्रथम गणवर अथवा दान पद को स्वीकार करने में कोई बाधक हेतु नहीं है । जो भाग्यवान् भग्यात्मा इस गोयम पद की उत्कृष्ट भाव से आराधना करती है और साथ साथ “सवि जीव कर शासन रसी” इस भावना से त्रिकरण योग में सतत ध्यान रखती है वह आत्मा अवश्य ही तीर्थंकर नाम गोत्र का वध करती है ।

सोलहवा—वैयावृत्य तथा सत्रहवा समाधिपद

उपर कहे अनुसार पन्द्रहवें गोयम पदके उपरान्त सोलहवें पदमें वैयावृत्य पद को क्रम आता है ।

विजय लक्ष्मी सूरि महाराजने विंशति स्थानक की पूजामें सोलहवें पदमें “जिन” पद को स्थान दिया है। तथा २५ विजय लक्ष्मी सूरिजी महाराज ने सोलहवें पदमें वैयावच्च पद को स्थान दिया है।

अब सोलहवें पद में “जिन” शब्द को लिया जाय या “वैयावच्च” पद को लिया जाय ? इसमें शास्त्र में कोई बाधा उत्पन्न न हो उस प्रकार से समन्वय हो तो कोई विरोध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। “जिन” शब्द का अर्थ यहां भगवान् अरिहत नहीं लेना चाहिये, कारण यह अरिहत पद का तो सब से पहले ही स्थान आ चुका है।

परन्तु आचार्य—उपाध्याय तपस्वी तथा विशिष्ट लब्धिमान—परमावधिज्ञान वाला, मन पर्यवसान वाला आदि महर्षि गण, तथा संघ को माना जाना चाहिये। यहां “जिन” पद का अर्थ राग द्वेषादि अतरंग शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त करता है तथा उसके लिये पुरुषार्थ करता है ऐसे महानुभाव के लिये उपयुक्त समझना चाहिये।

“तत्त्वार्थाधिगम” सूत्र में आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी आदि दस प्रकार के वैयावच्च स्थान का वर्णन आता है। इस दस प्रकारों में अवधि जिन मन पर्यव जिन वगैरह जिन भगवतो का समावेश कर लिया जाय तो सुसंगत होगा। सापेक्ष भाव से कहने में आए तो आचार्य—उपाध्याय या सध इन दसों पदों में रत्नत्रयी की आराधना और रागद्वेषादि शत्रुओं से विजय की ही प्रधानता है।

आचार्य पद—उपाध्याय पद—स्यविर पद की आराधना तो पहले आ ही चुकी है। अब तप रायम की विशिष्ट आराधना के

लिये अनेक प्रकार की लब्धियों को प्राप्त करने वाले और इन लब्धियों के द्वारा अनेक भव्यात्माओं को जिन शासन की आराधना का रसिया बनाने के माय अनंतर अथवा परपर रूप से सभी कर्मों का क्षय कर भव्य भी मोक्ष प्राप्त करने वाले महात्माओं की वैयावच्च रोवा भक्ति के लिये, यह सोलहवा पद है ।

“सत्त्व किर पडिवाई—वैयावच्च अप्पडिवाई” दूसरी धर्म क्रिया का फल सयोग वश मिले अथवा न मिले परंतु रत्नत्रयी की आराधना करने वाले और असंख्य आत्माओं को रत्नत्रयी की आराधना में जोड़ने वाले आचार्य, उपाध्याय तथा विशिष्ट लब्धिवत अवविजिन परमावधि जिन—आदि की सेवा भवती—वैयावृत्य का फल तो अवश्य ही प्राप्त होता है ।

इतना ही नहीं अपितु इस वैयावृत्य पद की आराधना उत्कृष्ट भावसे हो जाए और इस वैयावृत्य पद के साथ भावदया की पराकाष्ठा निश्चित रूप से प्रगट हो तो वह आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म गोत्रका अवश्य वव करती है ।

सत्रहवां समाधि पद

आत्मा को वास्तविक रूप में समभाव में टिकाना, इस का नाम समाधि है । समता-समभाव-निर्विकल्पदशा ये सब पद लगभग समान अर्थवाचक हैं । सम्यग् दर्शन का फल सम्यग् ज्ञान है, सम्यग् ज्ञानका फल विरति अथवा सयम है । सयम का फल समाधि है । अब इस समाधि के फल में सवर, निर्जरा और परपरा में मोक्ष है ।

इस समाधिपद की आराधना सिवा अर्थात् आत्ममंदिर में समाधि-प्राप्त हुए बिना कोई भी आत्मा भूतकाल में मोक्ष में नहीं गई, वर्तमान में जाती नहीं और भविष्य में जाएगी भी नहीं ।

“ऐसे समाधिपद की मेरे जीवन में ऐसी उत्कृष्ट आराधना हो कि मैं स्वयं मुक्ति पद का अधिकारी बनने के साथ असंख्य आत्माओं को इस समाधि पदकी आराधना में निमित्त बनूँ” ऐसी त्रिकरण योग से भावना का परिशीलन करने वाली आत्मा अवश्य ही “जिन” नामिका निकाचित वध करती है। और भावीकाल में तीर्थंकर का ऐश्वर्य प्राप्त करने के साथ धर्मतीर्थ की स्थापना करने में असंख्य मान्यताओं को मुक्तिपथकी अधिकारी बनाती है।

अठारहवां अभिनव ज्ञान पद

“अधुव नाण्णहणे निज्जन्मासेण केवलुप्पत्ति” ऐसे शास्त्र सिद्धान्तों में जो कथन है इसका भावार्थ यह है कि “निरन्तर नए नए शास्त्रों अथवा श्रुत के अध्ययन करने की अभिलाशावाले और इस प्रकार से सदा श्रुत ज्ञान की आराधक आत्मा को अल्पकाल में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रति समय, जिनेश्वर देव की भक्ति तथा व्रत-नियम-तप-साधन की यथोचित आराधना जैसे दर्शन मोह और चरित्र मोह के निवारण में प्रबल साधन है। उसी प्रकार से गीतार्थ की छत्र छाया में रह कर आत्म कल्याण की भावना से नए नए श्रुत ज्ञान अथवा तत्त्व ज्ञान प्राप्त करने की मंगलमय प्रवृत्ति, ज्ञानावरण, दर्शनावरण के निवारण के लिये असाधारण कारण है।

“मेरे जीवन में ऐसे अभिनव तत्त्वज्ञान को प्राप्त करने की भावना जागृत हो-और इसके उपरान्त विश्व के सभी जीवोंको वैसा ही अभिनव तत्त्व ज्ञान जानने-प्राप्त करने की तीव्र अभिलाशा जागृत करने में तथा धर्मतीर्थ की स्थापना में मैं निमित्त रूप बनूँ” ऐसी उत्कृष्ट भावना निरन्तर आत्म मंदिर में रखकर आराधना में लीन महानुभाव भी तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित वध करता है। और भावी काल में अरिहत पद का ऐश्वर्य प्राप्त करता है।

उत्तीसवा श्रुतपद

जीवन में नया नया तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के लिये, हर हमेशा शास्त्र के अध्ययन में तथा उन के चिन्तन में मनन परिशीलन में उद्यम करना यह एक बहुत बड़ी बात है । साथ ही साथ उसी प्रकार से, शास्त्र का अध्ययन व अध्यापन में पुरुषार्थ करने वाली की (महानुभावकी) सेवा भक्ति—वैयावच्च करनी, शास्त्र सिद्धान्तों को लिखाना अथवा सुरक्षित रखना, और उस के लिये तन-मन-धन का सम्पूर्ण भोग देना ऐसी श्रुत पद की आराधना आत्म हित के लिये अत्यन्त अनुमोदनीय है । तीर्थंकर प्रभु, गणधर-भगवान्, तथा उसी प्रकार में मानिष्य ज्ञानी भगवतो की अनुपस्थिति में जिन शासन की आराधना का असाधारण कारण—आगम आदि शास्त्र ग्रन्थ है । ऐसे आगम आदि ग्रन्थों की त्रिकरण योग में होती भक्ति में भावदया तो सदा ही निहित रहती है । यह भक्ति यदि पराकाष्ठा पर पहुँच जाए तो “जिन” नाम का निकाचित बंध होने में जरा भी देर नहीं लगती ।

बीसवां तीर्थपद

जिसके आलम्बन में आत्मा भवसागर से पार हो जाए उस का नाम है “तीर्थ” । आगम आदि ग्रन्थों में तीर्थ शब्द की व्याख्या में—जिन प्रवचन, प्रथम गणधर भगवान्, तथा चतुर्विध सध को स्वीकार किया है यह सर्वथा यथार्थ है । इस जिन प्रवचन रूपी मंगलमय तीर्थ का अवलम्बन कर—मुक्तिगामी असंख्य आत्माएँ जिन स्थल पर सकल कर्म को क्षय कर निर्वाण पद को प्राप्त की हो उन भूमि को भी तीर्थ स्वरूप माना जाता है । मुक्ति गामी संख्य-असंख्य आत्माओं द्वारा पवित्र किये जानावरण से—यह भूमि पवित्रता प्राप्त करती है । जिन प्रकार जिन वचन के अवलम्बन में भव्यात्मा को विशुद्ध भावना प्राप्त होती है, उसी प्रकार की भावना इसी तीर्थ

भूमि के दर्शन, स्पर्श और अवलम्बन से भी प्राप्त होती है ।

भगवान् तीर्थंकर प्रभु तो सर्वोच्च सर्वोत्तम तीर्थ हैं ही परन्तु उन तीर्थंकर भगवन्तो की यह कल्याणक भूमि—विहार भूमि भी जिन शास्त्रों में तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध मानी जाती है ।

भगवान् तीर्थंकर देव ने भव्य जीवों के कल्याण के लिये जिन प्रवचन रूप धर्म तीर्थ की प्रवर्तना की, इस तीर्थ के साक्षात् मूर्तिमान् स्वरूप प्रथम गणवर भगवान् (अपेक्षासे कोई भी गणवर भगवन्त) भी तीर्थ है । इस धर्म तीर्थ के आवारभूत चतुर्विध सध भी तीर्थ है । धर्म तीर्थ स्वरूप जिन प्रवचन को सुनने वाला, श्रुत सामयिक, सम्यक्त्व सामयिक, तथा सर्व विरति सामयिक प्राप्त करने वाले श्रमण निर्ग्रन्थ (साधु) ये भी धर्म तीर्थ हैं । ऐसे श्रमण निर्ग्रन्थ हजारों-लाखों-की सख्या में जिस भूमि पर सकल कर्म क्षय कर निर्वाण पद को प्राप्त हुए हो वह भूमि भी तो तीर्थमय ही है । इस प्रकार से रयावर तथा जगम इन दोनों तीर्थों की मैं ऐसी अपूर्व साधना—आराधना कर कि मेरी आत्मा भाविकाल में स्थावर जगम दोनों तीर्थों के प्रवर्तन में निमित्त रूप बने” ऐसी उत्कृष्ट भावना प्राप्त करने वाला महानुभाव तीर्थंकर नाम गोत्र का वध कर भविष्य में तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है ।

“नन्दन मुनिवर का प्रशंसनीय सयम जीवन”

नन्दन मुनि ने जिस दिन से सयम ग्रहण किया तब से सम्पूर्ण जीवन पर्यन्त मासक्षमण के पाठों फिर मास क्षमण की उग्र तपस्या का प्रारम्भ किया था। इस के बाद आर्त और रौद्र इन दुव्युनि में वचे रहने के लिये वे सदा जागृत रहे। राग और द्वेष के परिणामों द्वारा कर्म के बब में वचने के लिये वे सदा सावधान रहे। मानदड-वचनदड-कायदड-कृद्धि गारव-रस गारव-शाता, गारव-माया शल्य-नियाण शल्य-मिथ्या दर्शन शल्य से दूर रहने के लिये वे सतत प्रयत्नशील रहे। क्रोध आदि चार प्रकार के कषाय, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार सज्ञाओं, राजकथा, स्त्रीकथा देशकथा व भक्त कथा इस प्रकार की चार विकथाओं आदि ससार परिभ्रमणका प्रवाण कारणों से भी नन्दन मुनि सदा दूर रहे।

“सयम ग्रहण करने के बाद देवसवधी, मनुष्य सवधी, पशुपक्षी सवधी जो भी उपसर्ग उन्हें प्राप्त हुआ उसे वीरता से सहन करने में मेरे समान निश्चल रहे।

पचमहाव्रतका पालन, पाचो इन्द्रियों पर पूर्ण विजय, पाच प्रकार के स्वाव्याय में सदा रत, पच समितिके पालनमें सदा सावधान, ६ कायके जीवों की रक्षामें सदा परायण, सातो प्रकारके भयका परित्याग, आठ प्रकार के मद का पूर्ण अभाव, नौ प्रकारके ब्रह्मचर्य का

निरतिचारसे परिपालन, दश प्रकारके यती धर्म की सुन्दर आराधना, ग्यारह अंगों का पूर्ण बोध, सावु धर्म की बारह प्रतिमाओं की अपूर्व आराधना” करते हुए नन्दन मुनि संयम श्रेणी में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते रहे ।

इसके साथ साथ विंशति स्थानक की सुन्दर आराधना तथा “सर्व जीव कर्तृ शासन रसी” की तीव्र भावना के कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्मका निकालित वध किया । इस से पूर्व के अध्याय में विंशति स्थानक के प्रत्येक पद का तथा उनके साथ जुड़ी हुई भावदया का संक्षेप में निरूपण किया जा चुका है ।

नन्दन मुनिवर की अंतिम आराधना :

नन्दन मुनि की कुल आयु पच्चीस लाख वर्ष की थी । उसमें से चौबीस लाख वर्ष तो गृहस्थाश्रम में ही व्यतीत हुए थे । एक लाख वर्ष बाकी रहे थे तो उन्होंने संयम ग्रहण किया था । इस प्रकार इस लाख वर्षके समय पर्यायमें अपने आत्म कल्याणकी भावनामें वे उपर बताए तरीके से पूर्ण सावधान रहे । इतना होते हुए भी यदि क्षयोपशम चरित्र हो तब तक अल्प प्रमाणमें भी मोहनीय का उदय होने से अतिक्रम-व्यतिक्रम तथा अतिचार का हो जाना संभव होता है और ये अतिक्रम-व्यतिक्रम तथा अतिचार की आलोचना तो उत्तम आत्माओं के जीवन में सदा होती ही है । फिर भी जब आयुके पूर्ण होने का समय आता है तो वे आराधक महानुभाव अंतिम आराधना के प्रसंगमें अपने संयमी जीवन में जाने या अनजाने कोई अतिचार लाभ हो उसके लिये आलोचना तो अवश्य ही कर लेते हैं । कोई भी व्रत या नियम लेनेके बाद सूक्ष्म या स्थूल कोई दोष न लगे उसके लिये सजग रहना यह तो जरूरी है ही फिर भी अनन्तकाल से आत्मामें धर किये हुए विषय, कपाय, प्रमाद आदि के

कारण अतिक्रम-व्यतिक्रम अतिचार आदि थोड़े बहुत प्रमाणमें लगे बिना नहीं रहते ।

परन्तु जैन शासन में आलोचना—निन्दा—गर्हा—पश्चात्ताप प्रतिक्रमण आदि मंगलमय क्रियाओं का जो प्रसाधन है, उस से लगे हुए ये अतिचार आदि आत्मा के शुद्धिकरण के लिये ही हैं । सातवें अप्रमत्त गुणस्थानक अथवा उनसे उपर के गुणस्थानकोंमें रही आत्मा में इतनी प्रबल विशुद्धि होती है कि इस अवस्थामें अतिचार आदि के लगने की संभावना होती ही नहीं—अवकाश ही नहीं होता ।

परन्तु छठे प्रमत्त मयत गुण स्थानक तक तो सजग रहते हुए भी जाने अजाने में अतिचार आदिका लग जाना तो संभव होता ही है । इस लिये इस प्रमत्त गुण स्थानक की मर्यादा तक प्रतिक्रमण आदि आवश्यक क्रियाएँ सदा करते रहना ऐसा विद्वान शास्त्रों में बताया गया है ।

अतिचार की आलोचना यह अभ्यंतर तप है

नन्दन मुनिवर हमेशा प्रतिक्रमण आदि आवश्यक की आराधनामें इसी कारण से सावधान थे । फिर भी आयु की सम्पूर्णता का जब समय आया तो अपने सयम जीवन के दौरान सतत उपयोगी प्रवृत्ति जागृति प्रतिक्रमण आदि आवश्यक प्रवृत्तियोंमें सावधान रहते हुए भी उन्होंने विशिष्ट कोटी की आलोचना करके अपनी आत्मा को उच्च कक्षा की आराधनामें जोड़ा । अपने सयमी जीवन में लगे हुए अतिचारों की वेशक हरहमेशा आलोचना की भी थी फिर भी उन अतिचारों को याद करते हुए सच्चे प्रायश्चित्त पश्चात्ताप पूर्वक जितनी आलोचना हो सकती थी की ऐसी आलोचना में वह जितनी भी हो उस से अभ्यंतर तप का प्रमाण बढ़ता है और उससे सकाम

निर्जरा का सुन्दर लाभ प्राप्त होने के साथ नए अतिचार नहीं लगते, उसमें जागृति आ जाने के कारण आत्मा को सवर का भी काफी अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस सकाम निर्जरा और सवर के परिणाम स्वरूप आत्मा धाती कर्म का क्षय कर “अहमता” मुनिवर की तरह केवल ज्ञान—केवल दर्शन को भी थोड़े ही समयमें प्राप्त करनेमें भाग्यशाली बन जाती है। अतिचार न लगे यह सर्वोत्तम है परन्तु अतिचार आदि लगने के बाद हृदय से भावना पूर्वक उन की आलोचना कर लेनी यह तो उस से भी उत्तम है।

पंचाचार का परिपालन ही धर्म है :

प्रभु के शासनमें श्रावक धर्म—व साधुधर्म—प्रधान रूपसे ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार इस प्रकार के पाच आचारों में विभक्त किया गया है। श्रावक धर्म में इन आचारों की एक मर्यादा होती है, जब की साधु धर्म में ये पाचों आचारों की सम्पूर्णता होती है। वास्तविक रूपसे यदि देखा जाय तो जहाँ जहाँ इन पाचों आचारों का यथोचित परिपालन होता है वही धर्म होता है और जहाँ इन आचारों का पालन नहीं अथवा ओदर नहीं वहाँ धर्मका अभाव होता है।

नन्दन मुनि तो निग्रथ अणगार थे, पाच आचारों का परिपालन यह तो उनका भाव प्राण—अथवा अतरंग मूल धर्म था। इस लिये वे इन पाचों आचारों के पालन में सदा उद्यमवत थे। फिर भी यदि इन आचारों के प्रतिपालन में कोई अतिचार लगा भी हो तो उस के लिये पश्चात्ताप, निदानार्हा करने से उन लगे हुए अतिचारों की आलोचना क प्रसंग में जो अतिम आराधना उन्होंने की वह अपने जैसे त्रालजीवों के लिये बहुत मननीय होने के कारण उसका संक्षेप में वर्णन यहाँ किया गया है।

नन्दन मुनि की इस अन्तिम आरावना का सविस्तार वर्णन कलिकाल सर्वज्ञ भगवत श्री हेमचन्द्राचार्य महाराजने “त्रिपष्टि शलोका पुरुष चरित्र के दशमे पुर्व में सविस्तार से किया है। आज के काल में कितने ही सुविहित साधु इस आरावना का नित्य स्वाध्याय करते हैं। मेरे परम तारक दादा गुरु शासन प्रभावक-गीतार्थ प्रवर शुद्ध प्ररूपक आचार्य देव श्री विजय मोहन सूरेश्वरजी महाराज भी इस नन्दन मुनि की आरावना के श्लोको का निरन्तर स्वाध्याय करते थे। और अपने स्वर्गवास के निकट के समय में अपने पास के साधुओं से इस अन्तिम आरावना को सुनने की सदा माग करते थे।

ज्ञानाचार-दर्शनाचार-चरित्राचार की आलोचना

जिन आगम आदि सम्यक्श्रुत (शास्त्र ग्रन्थों) का अभ्यास करते हुए इस प्रसंग में काल-विनय-बहुमान-आदि आठ आचारों के पालन में, सम्यग् दर्शन की प्राप्ति, सम्यग् दर्शन की स्थिरता तथा सम्यग् दर्शनकी निर्मलता को प्राप्त करने में, निश्चित पने से, काक्षा रहित पने से आदि आठ प्रकार के दर्शन के आचारोंका परिपालन करने में मेरे से-मन वचन-काया द्वारा जाने अनजाने में कोई अतिचार आदि लगा हो उस का मैं त्रिविव रूप से बार बार पश्चात्ताप करता हूँ। इन अतिचारों की मैं निन्दा-गर्हा करता हूँ और बार बार मैं उसके लिये “मिच्छामि दुष्कड” देता हूँ।

पच महाव्रत-तथा छठ्ठा रात्रि भोजन विरमण व्रत यह चरित्र है। पंच समिति-तथा तीन गुप्ति यह अष्ट प्रवचन माता का जितना विशिष्ट पालन होता है उतनी ही चरित्र में निर्मलता आती है। इसी लिये चरित्र के आठों आचारों में इन आठ प्रवचन माता को स्थान दिया गया है। इन “अष्ट प्रवचन माता” के परिपालन में तथा परिणाम स्वरूप पच महाव्रत तथा छठ्ठे रात्रि भोजन

विरमण व्रत के परिपालन में मन-वचन-काया से यदि कोई अतिचार दोष लगा हो उस को मैं बार बार पश्चात्ताप करता हूँ। आत्मा को साक्षी रख कर इन लगे हुए दोषों की निंदा करता हूँ। गुरु की साक्षी कर इन दोषों की गहरी करता हूँ। और इन दोषों के लिये बार बार मिच्छामि दुक्कड करता हूँ।

पच महाव्रतों का पालन यह द्रव्य चरित्र अथवा भाव चरित्र है, तथा क्षमा-मृदुता-सरलता आदि दस प्रकार का यति वर्म है। यह भाव चरित्र अथवा निश्चय चरित्र कहलाता है। व्यवहार चरित्र में लगे हुए अतिचारों की आलोचना जिस प्रकार आवश्यक है उसी प्रकार भाव चरित्र अथवा निश्चय चरित्र की आलोचना भी अति आवश्यक है। इस लिये नन्दन मुनिवर निश्चय चरित्र की भी आलोचना के प्रसंग में इस प्रकार आलोचना करते हैं।

“मेरे सयमी जीवन में क्रोध--मान--माया--लोभ--राग--द्वेष--कलह--अभ्याख्यान-पैशुन्य (चुगली चाटी) दूसरों का अवर्ण वाद आदि पाप स्थानकोका जानते-अजानते-मन-वचन-काया से सेवन होने से भाव चरित्र में यदि कोई अतिचार लगा हो तो उस को मैं बार बार निन्दानार्हा करने के साथ मिच्छामि दुक्कड देता हूँ।”

तपाचार-वीर्याचार की आलोचना

इस प्रकार से ज्ञानाचार-दर्शनाचार और चरित्राचार की आलोचना करने के बाद नन्दन मुनिवर तपाचार और वीर्याचार की आलोचना करके अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाते हैं। अनशन उणोदरी आदि ६ प्रकारका बाह्य तप तथा प्रायश्चित्त-विनय-वैयावृत्य आदि ६ प्रकारका अन्तर तप करने के लिये अनुकूलता होते हुए भी इन दो प्रकार के तपकी आचरणा से मैं वंचित रहा, इसके बाद तपकी

आचरणाके प्रसंग में जिस प्रकार आचरण करना चाहिये उस प्रकार से मैंने आचरण नहीं किया आदि कारणों से मुझे यदि तपाचारमें यदि कोई अतिचार लगा हो तो मैं उसका बार बार मिच्छामि दुक्कड देता हूँ । इसी प्रकारसे वर्मानुष्ठान के विषय में जिस प्रकार वीर्योल्लास होना चाहिये, वैसे वीर्योल्लासमें यदि कोई कमी रह गई हो तो उसका भी त्रिकरण योग से बार बार मिच्छामि दुक्कड देता हूँ । ”

सर्व जीवों से क्षमायाचना

“मेरे वर्तमान जीवन में तथा आज तक के हुए भवों में नारकी तिर्य च मनुष्य तथा देवों में से यदि मैंने किसीका भी हनन किया हो, कष्ट पहुँचाया हो, या किसी भी प्रकारका दुःख जानें—अनजाने में दिया हो अथवा किसी भी जीव के साथ मनोयोग—वचनयोग तथा कायायोग से मैंने वैर विरोध किया हो या हुआ हो तो मैं उन सब से क्षमा मागता हूँ । इस के बाद में मुझे किसी जीव से वैर विरोध नहीं है और विश्व के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है ”

अनित्य—अशरण आदि बारह भावनाओं का चिन्तन गानन :

शरीर के साथ अन्य सब “पौद्गलिक” भावोंका सम्बन्ध अनित्य सयोगी है क्षणिक है । वर्तमान जीवनमें तथा आज तक के ससार चक्र के परिभ्रमण के दौरान भुतकाल में घटित मेरे अनंत भवोंमें इन पौद्गलिक भावों के विषय में अज्ञान भावना के कारण मेरी अन्तर आत्मा में जो मोह माया ममता का अभी तक यदी सेवन हुआ हो तथा वर्तमान साधु जीवन में शरीर उपधि के कारण यदि कोई अप्र-शस्त ममता हुई हो तो उन सब को अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना आदि १२ भावनाओंके स्वरूपका चिन्तन मनन निदिव्यासन करने पूर्वक मैं त्रिकरण योग से त्याग करता हूँ ।

अरिहंत आदि चार शरण को स्वीकारना :

“अरिहंत भगवान की मुझे शरण मिले, सिद्ध परमात्मा की मुझे शरण मिले, साधु भगवत की भवोभव तक मुझे शरण मिले, और वीतराग प्रणीत प्रमुखासन का भव-परभव-तथा भवोभव तक मुझे शरण प्राप्त हो। जिन शासन अथवा जैनवर्म यह मेरी माता समान है।

कचन कामिनी के त्यागी, जिनाज्ञा पालक, महाव्रतवारी आचार्य-उपाध्याय आदि पदस्थ गुरुभगवान ही मेरे पिता हैं। साधु भगवन्त मेरे वधु हैं और मेरे साधर्मिक ही मेरे सच्चे मित्र हैं इस के सिवाय सारा ससार एक माह माया जजाल है।

अरिहंत आदि पंच परमेष्ठि को नमस्कार :

“इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी के दरम्यान आज तक हुए भगवान ऋषभदेव आदि सभी तीर्थंकर भगवन्तो को मैं त्रिकरणयोग से प्रणाम करता हूँ।

इस के उपरान्त दूसरे-चार भरत क्षेत्र के-पांच ऐरावत क्षेत्र के, पांच महाविदेह क्षेत्रके सभी तीर्थंकर भगवन्तो को मैं भावपूर्ण वन्दना और नमस्कार करता हूँ।” तीनों काल के सर्वक्षेत्रों के अरिहंतों को किया हुआ यह नमस्कार भव्यात्माओं के लिये परंपरागत ससार चक्र के विनाश का कारण होता है यह अरिहंत भगवन्तो को भावना पूर्वक किया जाने वाला नमस्कार-इस भव में जीवोंको बोविलास प्रवल निमित्त रूप बनता है।

“जिन भव्य आत्माओं ने वर्मव्यान और शुक्ल ध्यान की प्रचंड अग्नि द्वारा सार्व कर्म क्षय किया है ऐसे सिद्ध भगवन्तो को मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं अपनी आत्मा को शीघ्र से सिद्धपद की

प्राप्ति हो ऐसी भावना धारण करता हूँ ।” “ससार का विच्छेद होने में असाधारण आलवन भूत ऐसे जैन शासन के जो आधार स्तरम है ऐसे आचार्य भगवत तथा ज्ञानाचारादि—पचाचार को भी मैं बार बार भावपूर्वक वन्दन करता हूँ ।”

“जो महापुरुष द्वादशार्गी रूप श्रुत के पारगत है और शिष्य परिशिष्य आदि सावु समुदाय आदि को धर्मप्रवचन आदि द्वारा बोध निमित्त है ऐसे सभी उपाध्याय भगवत को मैं अपनी अमर आत्मा से भावनापूर्वक वन्दना व नमस्कार करता हूँ । ”

“जो-शील-सयम के साक्षात् मूर्तिमान पूज के समान है अपने शील और सयम के द्वारा लाखों भवों के संचित हुए कर्मों का क्षय करने में जो सदा परायण रहते हैं तथा अपने पास आने वाले सभी भव्यात्माओं को मोक्ष मार्ग की आराधना में हरहमेशा सहायक रूप वनते हैं ऐसे सर्व सावुओं को मैं बारबार वन्दना करता हूँ”

चारों प्रकार के आहार का त्याग और अनशन स्वीकार :

“मैं सब प्रकार के सावद्य (पापकें) व्यापारों को त्रिविध रूप से त्याग करता हूँ उसी प्रकार अभ्यन्तर उपवि का भी जीवन पर्यन्त त्रिविध रूप से त्याग करता हूँ । अशन-पान-खादिम-स्वादिम इस चार प्रकारके आहार का भी जीवन पर्यन्त त्याग करता हूँ और अपनी अतिम श्वास तक के लिये इस देह का भी त्याग करता हूँ । ”

नन्दन मुनिने ऊपर कहे रूप से (१) दुष्कर्म की निन्दा-गर्हा पश्चाताप (२) सब जीवों से क्षमा याचन (३) अनित्य आदि बारह भावना के स्वरूप का चिन्तन—मनन (४) अरिहत आदि चारों की शरण स्वीकार (५) अरिहत आदि पञ्च परमेष्ठि को नमस्कार, (६) चारों प्रकार के आहार का सर्वसावद्य व्यापार-उपधि शरीर का सर्वदा त्याग, इस प्रकार से ६ रूप में अतिम आराधना की और

अन्त में अपने धर्माचार्य तथा सावुसमुदाय के साथ क्षमापना के साथ दो महीने का उपवास करके कालधर्म प्राप्त किया और वैमानिक निकाय के बारह देव लोगो में से दशमे प्राणत नाम के देवलोक में पुरुषोत्तमरावतसग नामक विमान में महर्द्धिक देव रूप में उत्पन्न हुए ।

देवलोक में देव की उत्पत्ति की व्यवस्था :

देवलोक के विमानो में देव देवियों की उत्पत्ति के लिये उपपात शैया होती है । कोई भी देवलोक में उत्पन्न होने वाली आत्मा मनुष्य अथवा पचेद्रिय तीर्थच की आयुष्य पूर्ण कर अपने वचे हुए देव गति या देवायुष्य के प्रमाण से उसी देवलोक में जब जन्म लेती है तो इसी उपपात शैया में उसका जन्म होता है । उत्पत्ति के प्रथम क्षण में इस उपपात शैया में रहते वैक्रिय श्रेणी के मनोज्ञ पुद्गलो को ग्रहण कर अत मूर्त में नवजवान की सी दिव्य काया तैयार हो जाती है । इस के बाद वह उपपात शैया के वस्त्र को धूर कर खुद ही अपने दिव्य आसन पर विराजमान हो जाती है । इस प्रसंग में वहा आगे के देवगण-उत्पन्न होने वाले देव की जयजयकार करते हैं और इस के बाद वह देव देवलोक के दिव्य सुखों का भोग करता है चिरकाल तक ।

देवों के जीवन में भी धर्म व्यवहार .

प्राणत नाम के दसवें देवलोक में उत्पन्न हुए नन्दन महामुनि की आत्मा तो भावीकाल में भरत क्षेत्र का चौबीसवा तीर्थंकर भगवान महावीर प्रभु की आत्मा थी । यह देव का भव पूर्ण होने बाद अनंतरपन में अब वह आत्मा मनुष्य भव में तीर्थंकर पद के ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली थी ।

देव भव मे उत्पन्न होने से पूर्व मनुष्यादिक भव में इस आत्माने सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चरित्र आदि की यदि आराधना की हो तो यह आत्मा देव भवमे जब देव रूप मे उत्पन्न होती है तो उस देव का जीवन-व्यवहार देव भवके योग्य शुद्ध धर्म का व्यवहार के साथ जुड़ा रहता है। और यह आत्मा द्रव्य धर्म के प्रभाव से उपार्जन किये हुए द्रव्य पुण्य के कारण से देवलोक मे उत्पन्न होती है। उस के देवलोक में उत्पन्न होने के बाद उसका जीवन व्यवहार प्रायः शुद्ध धर्म से पूर्ण होता है।

देवलोक में उत्पत्ति के बाद अवधिज्ञान का उपयोग और पूर्वजन्म का ज्ञान :

नन्दन महामुनि की आत्मा तो द्रव्य-भाव दोनों ही प्रकार से रत्नत्रयी की विशिष्ट आराधक आत्मा थी। इसके अतर में तीर्थकर नाम कर्म की सत्ता विद्यमान थी। ऐसे सजोगो मे उचित देवलोक में उत्पन्न होने के बाद उसका जीवन देवलोक मे भी उचित वीतराग प्रभु के धर्म से ओतप्रोत था, इस मे शका नही। नन्दन मुनिवर की आत्मा के देवलोक मे उत्पन्न होने के बाद अन्तर्मुहूर्त में जब दिव्य शरीर प्राप्त कर उपपात शैयासे उठ कर बैठी और आजू वाजू के देवताओं ने जयजयकार किया तब इस आत्मा ने आश्चर्य से कहा .

“यह क्या है ? मैं कहा हूँ—यहा इस देवलोकमें मैं कैसे आया ?” आदि आदि विचारो को सोचकर अवविज्ञान से अपने पूर्व जन्म को पूरी तरह जान जाते है। तब उन्हे खयाल आता है कि पूर्व भवमें किये हुए तप सयम की आराधना द्वारा प्रासंगिक वस्त्रे—पुण्यानुवधी पुण्य के कारण देवलोक मे मेरा अवतार हुआ है।

इस दिव्य सिद्धि की प्राप्ति मे अरिहत भगवान के शासनकी गत जन्म में की गई आराधना यही मुख्य कारण है। ऐसा वे अपने

अतरआत्मा में विचारते हैं । इसी बीच वहां एकत्र हुए दूसरे देवता दोनों हाथ जोड़ कर उस देवात्मा को “आपकी जय हो—आपकी जय हो ” आदि मंगलमय उच्चारण करते हैं तथा “ आप हमारे स्वामी हैं—हम आपके सेवक हैं इस विमानके आप अधिपति हैं, आपके आज्ञाका पालन करनेमें हर हमेशा तैयार रहने वाले हम आपके परिचारक देव हैं, इस तरफ दिव्य सुखों को भोगने के लिये सुन्दर उपवन हैं, इस तरफ स्नानके लिये निर्मल जल से भरी वावडिया (कूप) हैं । इस तरफ आत्माके कल्याण के लिये अरिहत परमात्मा की पूजा भक्तिका लाम देने वाला सिद्धायतन अर्थात् शाश्वत जिन चैत्य हैं । यह स्नान गृह है, यहां अलंकार गृह है ” इस प्रकार वहां एकत्रित देवों द्वारा कथन सुनकर नन्दन मुनिवर की आत्मा स्नान गृह में जाती है । स्नान करने योग्य ऐसे पादपीठ सहित सिंहासन के उपर बैठती है और दूसरे देवता निर्मल जलसे सरे वडो द्वारा उस आत्माका अभिषेक करने समान—स्नान करवाते हैं । इस के उपरान्त अलंकार सभा में जाकर दिव्य वस्त्र-आभूषण-अलंकार धारण करते हैं । इसके बाद व्यवसाय सभामें जाकर देव के आचरणों—आचारोंको बताने वाले ग्रंथका वाचन करते हैं और फिर पुष्पादिक की दिव्य सामग्री लेकर सिद्धायतन जिन चैत्यमें जाकर अपने नन्दन मुनिकी आत्मा त्रिकरण योग से भक्ति करती है । इस प्रकार अरिहत की भक्ति करते हुए यह आत्मा सुधर्म सभामें योग सिंहासन पर विराजमान हो—दिव्य संगीतका श्रवण तथा दूसरे देवताओं योग्य सुखोंसे अनासक्त रह कर अपने देवायुष्यका समय आनन्द में पसार करती है ।

मनुष्य क्षेत्र में—पन्द्रह कर्म भूमि में जब जब तीर्थंकर भगवतो का जन्म—दीक्षा—आदि कल्याणक होने का प्रसंग होता है, तब यह देवात्मा वहां जाती है, तथा इन्द्रादि देवों के साथ अरिहत परमात्मा

की त्रिकरण योगसे भक्ति करने के द्वारा सम्यग दर्शन को निर्मल करने के साथ सत्तामे आए तीर्थकर नाम कर्म की पुष्टि करती है ।

देवलोक में आयुष्य की समाप्ति और च्यवन :

इस प्रकार से एक ओर से देवलोक के योग्य अरिहतादि की अपूर्व भक्ति की प्रवृत्तिमे तथा दूसरी तरफ निरासक्त भावसे देव सुखोको भोगते हुए यह आत्मा बीस सागरोपम की आयुष्य पूर्ण करनेका अन्त पाने लगी वाकी के देवताओं की आयुष्य पूर्तिके जब ६ माह वाकी रह जाते हैं तब देवताई शरीरकी दिव्य कान्ति ॥दधम पडने लगती है, गले में पड़ी पुष्पमाला भी धीरे धीरे मुरझाने लगती है । मिथ्यात्वी देवा की आत्मा तो देव सुखो को छोडकर मनुष्यादि भव मे उत्पन्न होने का समय नजदीक देख कर आर्तव्यान की परंपरा अधिक प्रमाण में शुरू हो जाती है ।

परन्तु भगवान महावीर की आत्मा तो निर्मल समकित वव भी और आने वाले भवमे (मनुष्य भवमें) तीर्थकर रूप से अवतार लेन वाली थी और उसमें पुण्य प्रकृतिके कारण देवायुष्य की पूर्णाहुति, अंतिम क्षण तक उसके शरीरकी दिव्य कान्ति आदि वैसे की वैसे ही रही और सम्यग् दृष्टि होनेके कारण अवस्थाके लायक उस चर्म-व्यान की परंपरा चालू ही रहती है । इसी परिस्थिति मे उनकी देवायुष्य पूर्ण हो गई । और इस प्रकार श्रमण भगवान महावीरकी आत्मा देवलोकसे च्यवन कर भरतक्षेत्रके ब्राह्मण कुंड नामके नगरमें ऋषभदेव ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा माता की कोखमें आपाड सुदि ६ की मध्य रात्रि मे गर्भ रूप मे उत्पन्न होती है ।

यहां नयसार के भव से २६ भव तक का श्रमण भगवान महावीर प्रभु का जीवन सम्पूर्ण होता है ।

परिशिष्ट

श्रमण भगवान महावीर के पाच कल्याणक

१ प्यवन कल्याणक	आपाठ सुदि ६	ब्राह्मण कुड-ग्राम नगर
२ जन्म	चैत्र सुदि १३	क्षत्रिय कुड-ग्राम नगर
३ दीक्षा	कार्तिक वदि १०	क्षत्रिय कुड-ग्राम नगर
४ केवल ज्ञान	वैशाख सुदि १०	ऋजुवालुका नदी के किनारे शालवृक्ष
५ निर्वाण	आसो वदि ०))	पावापुरी

श्रमण भगवान महावीर के २७ भव

(१) नयसार ग्राम मुखिया (२) सौधर्म देवलोकमें देव (३) मरीचि राजकुमार (४) पाचवे ब्रह्मलोक में देव (५) कौशिक ब्राह्मण (६) पुण्यमित्र ब्राह्मण (७) सौधर्म देवलोक में देव (८) अग्निद्योत ब्राह्मण (९) ईशान देवलोक में देव (१०) अग्निभूति ब्राह्मण (११) सनत्कुमार देवलोक में देव (१२) भारद्वाज ब्राह्मण (१३) महेन्द्र देवलोक में देव (१४) स्यावर ब्राह्मण (१५) ब्रह्मदेवलोक में देव (१६) विश्वभूति राजकुमार रायम आराधना-तथा नियाणा-(१७) शुक्र देवलोक में देव (१८) त्रिपृष्ठ वासुदेव (१९) सातवा नरक (२०) सिंह (२१) चौथा नरक (२२) मनुष्य भव रायम ग्रहण (२३) प्रियमित्र चक्रवर्ती-चरित्र ग्रहण (२४) महाशुक्र देवलोक में देव (२५) नदन चरित्र ग्रहण और तीर्थ कर नाम कर्म बध (२६) प्राणत नामक देवलोक में (२७) श्रमण भगवान महावीर ।

भगवान महावीर का सांसारिक कुटुम्ब-परिवार

माता— देवानन्दा-त्रिशला (विदेह दिन्ना) ।	पुत्री— प्रियदर्शना ।
पिता— ऋषभदत्त तथा सिद्धार्थ (श्रेयास) ।	दौहित्री— शेषवती ।
बड़े भाई— नन्दिवर्धन ।	चाचा— सुपार्श्व ।
बहन— सुदर्शना ।	जमाई— जमाली ।
पत्नी— यशोदा ।	

भगवान महावीरके साढ़े बारह वर्षके छद्मस्थ कालकी उग्र तपस्या	कितनी	दिन ^१	पारणा
तपका नाम	वार	संख्या	
छ मासी	१	१८०	१
पाच महीना उपर पच्चीस दिन	१	१७५	१
चीमासी (मासिक)	९	१०८०	९
त्रणमासी („)	२	१८०	२
अढीमासी („)	२	१५०	२
दोमासी („)	६	३६०	६
डेढ मासिक	२	८०	२
मास क्षमण (एक महीना)	१२	३६०	१२
मास क्षमण (पाक्षिक)	७२	१०८०	९२
प्रतिमा अट्टमतप	१२	३६	१२
छट् तप	२२८	४५९	२२९ ^२
भद्र प्रतिमा	१	२	१
महाभद्र प्रतिमा	१	४	१
सर्व तो भद्र प्रतिमा	१	१०	१
कुल योग	३५१	४१६५	३५०

(१) इस यत्र में दिनो की संख्या १ महीने का तीस दिन के हिसाब से गिनी जाती है।

(२) छट् २२९ दिन और पारणा दिन २२८—इस प्रकार से पारणों में एक दिन कम होने का कारण यह है कि केवल ज्ञान कल्याण का अवसर छट् छद्मावस्थ काल में जाता है। जब कि उस का पारणा का दिन केवली पर्याय में जाता है इस प्रकार एक दिन कम हो जाता है।

श्रमण भगवान महावीर प्रभुका परिवार :

- १ इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणवर,
- २ इन्द्रभूति आदि चौदह हजार सावूगण,
- ३ चन्दनवाला आदि ३६ हजार साव्वीगण,
- ४ शख शतक आदि एक लाख ५९ हजार थावक
- ५ सुलसा—रेवती आदि तीन लाख अठारह हजार श्राविकाए
६. साढे तीन सौ चौद पूर्ववर सावु
- ७ तेरह सौ अवचिज्ञानी सावु
८. सात सौ केवल ज्ञानी सावु—
- ९ चौदह सौ केवलज्ञानी साध्विया,
- १० सातसौ वैक्रिय लव्विकारी साधुगण
- ११ पाचसौ विपुल मति मन पर्यवज्ञानी सावु
- १२ चारसौ वादलव्वि मे निपुणवादी सावु
- १३ सातसौ उसी भव मे मुक्तिगामी सावु
- १४ चौदहसौ उसी भव में मुक्तिगामी साध्विया
- १५ आठसौ अनुत्तर विमान में एकावतारी रूप से उत्पन्न होने वाले सावु

श्रमण भगवान महावीर के उपासक :

- १ राजगृह का राजा श्रेणिक (दूसरा नाम भभिसार अथवा विम्बिसार)

- २ चम्पानगरी का राजा अशोकचन्द्र (कोणिक)
- ३ वैशाली का राजा चेटक
- ४ काशी देश के नव मल्लकी जाति के गणतंत्र के राजपुरुष
- ५ कौशल देश के नव लच्छवी जाति के गणतंत्र राजा
- ६ अमलकपुरी नगरी का श्वेतराज
- ७ वीरमय पतन का राजा उदयिन
- ८ कौशाम्बी का शतानीक राजा और उदयिनवत्स
- ९ क्षत्रिय कुंड का नन्दीवर्धन राजा,
- १० उज्जयिनी का राजा चंडप्रद्योत,
- ११ हिमालय पर्वत पर उत्तर भाग में पृष्ठ चपा के-शाल-महाशाल
- १२ पोलासपुर का विजय राजा,
- १३ पौतनपुर का प्रसन्न चंद्र राजा,
- १४ हात्तिशीर्ष नगर का अदीन शत्रु राजा
- १५ ऋषभपुर का धनावह राजा,
- १६ वीरपुर नगर का वीरकृष्ण मित्र राजा,
- १७ विजयपुर का वासवदत्त राजा
- १८ सौगंधिक नगर का अप्रतिहत राजा
- १९ कनकपुर का प्रियचंद्र राजा
- २० महापुर का वलराज
- २१ चपा नगरी का दत्तराज
- २२ साकेतपुर का मित्रनदी राजा ।

इस प्रकार—दूसरे भी कितने ही राजा गृहाराज—मंत्रीवर—
करोडाधिपति-लक्षाधिपति-सह्यावद श्रीमत भगवान महावीर के परम
उपासक थे ।

श्रमण-भगवान महावीर के चतुर्मास :

१	चौमासा	अस्थिक ग्राम में
३	चतुर्मास	चपा और पृष्ठ चपामें
१२	"	वैशाली और वाणिज्य ग्राम
१४	"	राजगृह नगर के नालदा पाडे में
६	"	मियिला नगरी में
२	"	भद्रिका नगरी में
१	"	आलभिका में
१	"	श्रावस्ती में
१	"	अनार्य भूमि में
१	"	पावापुरी में
४२		

॥ श्री महावीर स्वामिको नमः ॥

श्रमण भगवान महावीर की उपदेश धारा में से संचित कुछ

अमृत विन्दु

(सकलनकार — पूज्य आचार्य श्री विजय धर्मसूरिश्वरजी महाराज)

१ आत्मा अनादि है तथा अनंत है, आत्मा की अपनी उत्पत्ति नहीं होती, मरण भी नहीं है। आत्मा तीनों काल में शाश्वत है अमर है।

२ ऐसी आत्माएँ विश्व में एक नहीं अनंतानंत हैं। प्रत्येक आत्मा का मौलिक स्वरूप एक जैसा है।

३ प्रत्येक आत्मा के मूल स्वरूप में अनंत ज्ञान-अनंत दर्शन-अनंत चरित्र और अनंत वीर्य के गुण विद्यमान रहते हैं।

४ आत्मा जिस प्रकार अनादि है उसी प्रकार उस आत्मा का समार भी अनादि है और समार का कारण भूत कर्म का सजोग भी अनादि है।

५ “अमुक कर्म—अमक समय में बंध होता है” यह एक मत्त्य है। परन्तु, सब में पहले यह कर्म आत्मा को कब बंधा इस प्रश्न के जवाब में प्रवाह की अपेक्षा से—आत्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध अनादि है।

६ कर्म का बंध करना, बंधे कर्म का फल भोगना, और इन कर्मफलों के भोगने के लिये चौरासी लाख जीव योनियों में बारबार परिभ्रमण करना, तत्त्व की दृष्टि से यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, परन्तु विश्व के सभी भावों को जानना और अपने स्वरूप में ही रहना यह आत्मा का मूल स्वभाव है।

७ पानी के जल प्रवाह पर ही रहना, तले में नहीं जाना जैसे यह तूवडी (तोमड) का स्वभाव है। उसी प्रकार विश्व के अग्रभाग सिद्ध शिलापर रहना, और अपने अनंत स्वरूप—अनंत सुख अनंतकाल तक भोगना यही आत्मा का यथार्थ स्वरूप है।

८ तैरने के स्वभाव वाली तूवडी में—छेद हो जाए—उस में मिट्टी भर जाय या पानी भर जाय तो वह पानी के तले में जाकर बैठ जाती है, उसी प्रकार आत्मा में अनादि काल से अठारह पाप के छिद्र होने से आत्मा रूपी तूवडी में पाप रूपी मिट्टी भर जाती है और इस कारण से आत्मा ससार सागर में डूब कर अनंत काल तक लुढ़कती रहती है।

९ नौका आदि छोटे बड़े वाहनो का स्वभाव पानी के तल पर तैरने का है। तथा साथ साथ तैरते रहने और किनारे पहुँचाने का है, परन्तु डूबने का नहीं है इतना होते हुए भी नौका या वाहन में यदि छिद्र विद्यमान हो तो इस छिद्र द्वारा इस वाहन में पानी भर जाए और इस प्रकार पानी के तल पर तैरने की बजाय, उसी प्रकार किनारे पर ले जाने के बदले यह वाहन पानी के तल में डूब जाता है।

१० इस आत्मा में हिंसा-असत्य-चोरी आदि अनेक पाप के छिद्र जब तक विद्यमान हैं तब तक इन पाप के छिद्रों द्वारा प्रतिक्षण आत्मा में कर्म रूपी जल भरता रहता है और दूसरे किनारे पहुँचने के स्थान पर यह आत्मा रूपी नैया ससार सागर में डूबकी मारती रहती है।

११. स्थूल द्रष्टि से ससार में चाहे जितने भी सुख द्रष्टि गोचर होते हों परन्तु तत्त्व की द्रष्टि से वे सुख नहीं हैं। दूसरो से मागी भीख रूप अथवा दूसरो की कमाई दौलत पर “तागडविन्ना” (नाचना) वैसा ही यह सुख है।

१२ जब तक जन्म-जरा मरण का भय माये पर नाच रहा हो, आधि-व्याधि-उपाधि से जीवन भरपूर हो तथा रोग-शोक-सताप आदि दुखों के बादल हर हमेशा माये पर मडरा रहे हो—ऐसे ससार में सुख की आशा रखना व्यर्थ है ।

१३ जितना भी भोजन-पान आदि किया जाय, फिर भी अमुक समयके बाद फिरसे भूख-प्यास की वेदना हाजिर हो ही जाती है, तो फिर ऐसे भोजन या पान सुख की कोई कीमत नहीं है ।

१४. भले कितनी संपत्ति अतूट मडार विद्यमान हो, फिर भी-आशा-तृष्णा तथा असतोषकी अकुलाहट जीवनमें निरंतर चालू ही रहती है—तो ऐसे सम्पत्ति सुख की कोई गिनती नहीं है ।

१५ सात मजिल-अथवा सत्तर मजिल के उपर के भागमें-सोने के झूले में झूलना भी मिले-फिर भी एक क्षण के लिये इसे छोड़कर निचले भाग में जाना पड़े (अजाणी-लघुशका-वृहत् शका आदि के लिये) तो इस हवेली अथवा झूलेका क्या फायदा ?

१६. कितना भी समय लग जाए-व्यतीत हो जाए परन्तु न भूख लगे और न ही प्यास लगे—तभी सच्चा सुख मानना चाहिये ।

१७. जहां शरीर और इन्द्रियो को स्थिर रूप न प्राप्त हो, (स्थिरता न मिले) और “पुनरपि जनन—पुनरपि मरण” का यह सिद्धांत पूर्णतया अंत प्राप्त करले-वही सच्चा सुख होता है ।

१८. सोनेकी जजीर, मोती की माला, हीरोका हार, चाहे न मिले हो, सात या सत्तर मजिल का घर व सोने का झूला प्राप्त न हो, परन्तु आत्मा को अपना आत्मज्ञान, दर्शन, चरित्रका अक्षय खजाना विद्यमान हो प्राप्त हुआ हो वही सच्चा सुख है ।

१९ राजा-महाराजा-चक्रवर्ती अथवा इन्द्र आदि अपनी प्रजा पर कितना भी आधिपत्य व अधिकार भोग करते हो परन्तु जब तक

उनके अपने माथे पर कर्म सत्ताका साम्राज्य अथवा कर्मकी तलवार होगी है तब तक वह सच्चा सुख भोग नहीं है ।

२० जहां किसी की परतत्रता-गुलामी-पराधीनता अथवा तावे-दारी नहीं है ऐसी सिद्ध अवस्था का सुख ही सच्चा सुख है इसीका नाम मोक्ष है, यही परम-आनन्दका अक्षय धाम है ।

२१. सब प्रकार के कर्मों का बघ-उदय-और-सतामे से सर्वथा अभाव हो जाय तभी आत्मा को अपने स्वरूप का अक्षय मुक्ति सुख प्राप्त होता है ।

२२ सर्व प्रकार के कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाए और मुक्ति सुख की प्राप्ति हो इस के लिये हिंसा-असत्य आदि अठारह पाप स्थानों की मन-वाणी-काया द्वारा सम्पूर्ण पने से तिलाजलि देनी चाहिये ।

२३ हमे जिस प्रकार अपना शरीर अपना जीवन प्यारा है, उसी प्रकार ससार में सभी जीवों को अपना अपना जीवन प्यारा है, इस प्रकार समझ कर प्राणी मात्रको अभयदान देनेके लिये प्रयत्नशील बनना चाहिये और प्राणातिपात (हिंसा)के पाप से दूर रहना चाहिये ।

२४ ससारमें सत्य जैसी दूसरी कोई पवित्रता नहीं है, और असत्य जैसी अपवित्रता नहीं है, । जातिकी अपेक्षासे भले ही चंडाल हो, परन्तु उसके जीवन में यदि सदा ही सत्य को स्थान हो तो असत्य बोलने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह चंडाल पवित्र है, ऐसा ख्याल रख कर छोटे बड़े किसी भी प्रसंगमें मृपावाद-असत्य वचन नहीं बोला जाय उसके लिये हर हमेशा सावधान रहना चाहिये ।

२५ जिस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं—ऐसी दूसरी की छोटी मोटी वस्तु मालिक की सम्मति के बिना लेना इसका नाम चोरी कहलाता है । अथवा जिसमें अपना चित्त चुराया गया-वह भी चोरी है । यह चोरी की प्रवृत्ति-चित्तको सदा ही शकाशील और भय

से व्याकुल रखती है और आत्मा को अवोगति में पहुँचाती है इस लिये चोरी के पाप से सदा दूर ही रहना चाहिये ।

२६ विषय वासना-थोड़ी हो या बहुत, यह विषय से भी अधिक भयकर होती है । यदि यह विषय शरीर में फैले तभी व्यक्ति प्राण को नुकसान पहुँचाता है । जब वासना का मरण भी होता है तो भी आत्मा को बहुत अहित मिलता है । इस लिये परब्रह्म के प्रधान कारण रूप त्रिकरण योगसे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये सदा तत्पर रहना चाहिये और चतुर्थ-मैयुन नामके पाप स्थानक से निरंतर वचना चाहिये ।

२७ एक ही पिता के दो पुत्रों में वैमनस्य प्रकट करने वाला तथा असत्य-अनीति आदि उन्मार्गोंकी परंपरा को पोषण देने वाला नव प्रकार के परिग्रह की समता होती है । इसी परिग्रह की समता ने—आत्माकी ज्ञान दर्शन चरित्र की सम्पत्ति को लूटा है समाप्त किया है । इस लिये नव प्रकार के परिग्रह की समता के पाश में से आत्मा को दूर रखने के लिये सर्वथा जागृत रहना चाहिये ।

२८ तन्दुरस्त अथवा बलवान शरीर में एक ही घटे के लिये यदि एक डिगरी भी बुखार आ जाए तो इस शारीरिक बल को कितनी हानि पहुँचती है, उसी प्रकार से थोड़े समय के लिये भी आया हुआ क्रोध आत्मा के ज्ञान-दर्शन-चरित्र बल को नुकसान पहुँचाता है । अग्निका एक छोटा सा कण-भी विशाल जंगल को जलाकर भस्मीभूत कर डालता है, इसी प्रकार से थोड़ा सा भी क्रोध आत्मा के अनेक गुणों से भरे उपवन को भस्मीभूत कर डालता है इस लिये—ऐसे क्रोध से सदा दूर रहना चाहिये ।

२९ अभिमान—यह आत्मा की प्रगति के मार्ग में पत्थर की भयकर शिला—प्रतिवधक चट्टान रूप है । विनय गुण के अमृत

का यह विनाश करती है । तथा अतरंग के विवेक चक्षु पर अघ-
कार डाल देती है । ऐसे अभिमान से सुज्ञ मानवों को सदा दूर
रहना चाहिये ।

३०. माया—यह काली नागिन से भी अधिक भयकर है ।
काली नागिन का जैसे कोई विश्वास नहीं करता उसी प्रकार मायावी
मनुष्य पर किसी को कभी विश्वास नहीं होता । इस कारण से
माया (कुड-कपट) से सर्वथा दूर रहना यह सर्वजन हित में है ।

३१. सब वापों का वाप लोभ है । सन्निपात का रोगी जिस
प्रकार मानसिक स्वस्थता का विनाश पाता है उसी प्रकार से लोभ
के वश में पडा हुआ प्राणी की आत्मा “मम्मन” सेठ की आत्मा के
समान अतरंग शान्ति को खो बैठती है । इस लिये जीवन को लोभ
विशाच से दूर रहना ही श्रेयस्कर होता है ।

३२ पर पदार्थ के उपर राग—यह आत्मा के लिये महोग-महान
अजगर के समान है । ससारी सर्व जीवों को निगल कर खा जाने वाला
यह राग, महान अजगर के सिवाय और क्या है ? अनतानत काल
के व्यतीत हो जाने पर भी यह आत्मा ससार के भवबंधनों से छुट-
कारा पाने में असमर्थ होती है । उसका मुख्य कारण पर पदार्थों पर
“राग” ही है । यह राग उपर से मीठा परन्तु अन्दर से आत्मा को
खा-खा कर खोखला कर देने वाला महान शत्रु है । ऐसे इस राग के
पाश में से दूर रहना इसी में आत्मा का कल्याण है ।

३३ द्वेष—यह आत्मा के अतरंग में उठनेवाला दावानल ।
जिस आत्मा में यह भड़क उठता है उस आत्मा को कभी शान्ति
प्राप्त नहीं होती । इस लिये मुमुक्षु आत्माओं को इस दावानल से
सदा ही दूर रहना चाहिये ।

३४ कलह — अथवा द्वेष—झगडा सामान्य तौर पर किसी

को भी पसंद नहीं । कही यदि इनका—होना भी प्रतीत होता है तो भावुक व्यक्ति उस से दूर ही रहना चाहते हैं ऐसे सजोगों में अपनी आत्मा को कलह या द्वेषमय बनाना कौन चाहेगा ? अतः इन पापों से सदा दूर ही रहना चाहिये ।

३५ दूसरों को बुरे शब्द कहना, मुंह से अपशब्दों (बुरे) का उच्चारण करना निर्दोष आत्मा के भाये कलक लगाना, इस का नाम अभ्याख्यान है । यह प्रवृत्ति आत्मा को दूषित करने वाली है इस लिये इस अभ्याख्यान पाप से दूर रहने से ही आत्मा को लाभ होता है ।

३६ एक दूसरे की चुगली—चाटी करनी, दूसरों को न कहने योग्य किसी के गुप्त भेद को दूसरे के पास कहना यह पैशुन्य कहलाता है । इस पाप से कई दूसरे अनर्थ खड़े हो जाते हैं और यह परंपरा सी बन जाती है । इस लिये इस पाप में सदा दूर रहना चाहिये ।

३७ शरीर—इन्द्रिया तथा मन के अनुकूल विषयों की प्राप्ति में आनन्द तथा प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति में दीनता, नाराजी इस पाप का नाम रति—अरति है—यह एक प्रकार का आर्तध्यान है । इस से माया बंधन की वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मानवता में पशुता आ जाती है । इस लिये इस से सदा दूर ही रहना चाहिये यही समुचित है ।

३८ पर परिवाद—अथवा दूसरे के प्रति अवर्णवाद—निंदा—का कार्य करना । अरे भाई । निंदा करनी ही है तो अपने दोषों—दुपणों की करो । दूसरों के दुपण या दोषों की निंदा क्या करनी ? यदि अपनी आत्मा को निर्मल बनाना है तो अपनी ही आत्मा के घोवी बनो । निंदा का अर्थ है, दूसरों की गद्गी से अपने स्वच्छ शरीर

को गढ़ा करना, दूषित करना, इस लिये ऐसा पाप करना ही क्यों ?
इस लिये—ज्ञानवती को इस पर परिव्राट में दृढ़ ही रहना चाहिये ।

३९ माया यह भनता विषय था, मृपावाद (अनन्यत्रचन)
यह वाणी का विषय था, जब ये दोनों पाप एक नाव मिल गए
तो इन दोनों के मयोग ने एक नया पाप बने गया । अर्थात्
“माया—मृपावाद” अर्थात् धाव में पड़ने में ही या गहरा छव उन
में और नमक भर गया । ऐसी यह स्थिति है ।

४० इस पाप की भी यही दशा है । इस लिये उनमें दूर
ही रहना चाहिये । अठारहवें पाप का नाम मिथ्यात्व अत्य पूर्व के
सत्रह पापों का उद्भव इस अठारहवें पाप स्थानक में होता है ।
यदि इस एक पाप का जोर होता है तब तक ही दूसरे पापों का
भी जोर रहता है । यदि इस पाप का अभाव होने लगता है तो दूसरे
पाप अपने आप विनाश को प्राप्त होते हैं । “पाप को पाप न समझना
और यदि कभी इस पाप को पाप समझने का योग मिले भी तो
उस पाप से दूर रहने की इच्छा ही पंदा न हो” यह इसी अठारहवें
पाप का परिणाम है । इस के जैसा भयकर पाप दूसरा कोई नहीं
है । अनंत काल से इस पाप का भूत आत्ममंदिर में घर कर के
बैठा है । जितना जल्दी हो सके—इस पाप में छुटकारा हो जाये और
हम इस से बच जाए ऐसा यत्न करना चाहिये ।

४१ इन अठारह पापों से यदि बचा जाय तो आत्मा को
कर्म बधन में सर्वथा रहित होकर परंपरा में मोक्ष सुख की प्राप्ति
होती है ।

यही श्रमण भगवान् महावीर का मुख्य उपदेश है ।

